

SANKSHIPT-SAMIKSHA

(A brief literary appreciation of
Gandhiji, Kalapi, Shelley, and Wordsworth)

Colombo,
26, Church Street, Fort

1935

મુદ્રક: નટવરલાલ ઇન્દારામ દેસાઈ

ગુજરાતી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ

સામુન બિઝીનેસ, સર્કલ, કોટ, મુળઈ નં. ૧

પ્રકાશક: શ્રી સી. હીરાલાલ મગનલાલ દેસાઈ
કોલમ્બો (સીલોન).

સંક્ષિપ્ત-સમીક્ષા

(ત્રણ તુલનાત્મક લેખ-ગાંધીજી, કલાપી, શેલી અને પરંપરાના
સાહિત્ય વિહાર ઉપર એક વિહંગ દ્રષ્ટિ)

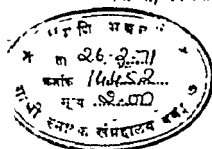
લેખક

હીરાલાલ મ. દેસાઈ, બી. એ.

મુખ્યમંથ

હીમતલાલ ગ. અંબારિયા,

એમ. એ., એલએલ. બી.

કોલેજો

૨૧, મર્ચ ૧૯૭૧, રા. ૧

અનુક્રમણિકા

(CONTENTS)

	૧૫૪
૧ Mahatma Gandhi as a writer of Gujarati Prose	૩
૨ ગુજરાતી સાહિત્યમાં મહાત્મા ગાંધીનું સ્થાન ..	૧૫
૩ Shelley and Kalapi	૨૭
૪ શેલી અને કલાપી	૪૫
૫ Wordsworth's Conception of Nature	૫૩
૬ કુદરત અને કવિ વર્ડઝવર્થ	૬૧

“ મુખબન્ધ ”

શ્રીયુત હીરાલાલ દેશાઈ, સદ્ભાવશાલી મિત્રમંડળને સ્મરણુભેદ તરીકે આપવા, વર્ષો પહેલાં લખાયેલી પોતાની કૃતિ આજે પ્રગટ કરે છે. શ્રી. દેશાઈને ઓળખનારા સર્વ બંધે છે કે જે કામ હાથમાં લીધું તેની ઝીણી મોટી વિગતોથી વાકેફ થઈ, તેમાં પારંગત બની, તે કામને સારામાં સારી રીતે પોતે પાર પાડ્યું છે, એવા સતોષ મેળવવો અને પરિણામે મળતી કીર્તિને પ્રાપ્ત કરવી એ તેમનો સ્વભાવ છે. કાલેજ છોડ્યા પછી તુર્તમાં કેળવણી ખાતામાં દાખલ થયા. કાલેજમાંના સાહિત્યવાચનથી જે જે મહેઞાઓ પ્રકટી હશે તેમાંની કોઈ કોઈને પરિપૂર્ણ કરવા શિક્ષક તરીકેના જીવનમાં અવકાશ મેળવ્યો અને પોતાનો સાહિત્ય પરિચયનો લાભ બીજાને આપવા વૃત્તિ બળી.

મહેઞાઓ ઘણાને થાય છે અને વૃત્તિ પણ બગે છે, પરંતુ તે પ્રમાણે અમલ કરવાની શક્તિ ઘણા યોગના ભાગ્યમાં હોય છે. શ્રી. દેશાઈ એવી શક્તિ મેળવી શક્યા છે, અને તેનો ઉપયોગ યોગ્ય કૃતિમાં તેમણે કરેલો છે એ આપણે જોઈએ છીએ. સાહિત્ય વાચન કે સાહિત્ય સેવન એ શ્રી. દેશાઈનો કાયમનો શોખ નથી; લેખક તરીકે પોતાની શક્તિને વિકસાવવા તેમને અનુકૂળ સંભેગો મળ્યા નથી; તેઓ સાક્ષરતા કે વિદ્વતાના ક્ષેત્રમાં માત્ર પ્રથમ પગલાં માંડી અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા છે, એટલે તેમની કૃતિમાં સાક્ષરતા કે વિદ્વતાની ઉંચી કોટિની જાપ ન હોઈ શકે એ સમજી શકાય તેવું છે, છતાં “શેલી અને કલાપી”, વર્ડ્ઝ-વર્થનું કુદરત દર્શન અને ગાંધીજીનું ગદ્ય લેખન એ ત્રણે લેખો વાંચતાં, શ્રી. દેશાઈની શક્તિ અને સૂક્ષ્મ ભુદ્ધિ માટે વાંચકમાત્ર પ્રશંસાનાં વચનો અવશ્ય ઉચ્ચારશે; સદ્ભાવપૂર્ણ મિત્રો તેમની આ ભેટને ખુબ કિમતી ગણશે અને સમસ્ત વાંચક વર્ગ એટલું તો અવશ્ય યોક્તી ઉદ્દેશ કે આવી

અને આગલી શક્તિવાળા મગજને માહિત્ય અને વિદ્વતા સાથે ગાઢ મગ્ન રાખવા જેટલી અનુકૂળતા કેમ નહીં મળતી હોય શ્રી દેશાઈ વેપાત્રમાં ગયા, તો ત્યાં પ્રગસાપાત્ર કામ કરી નામના મેળવી માહિત્યમાં નવા દોત તો તેમાં પણ સુર કામ કરી સાઠ નામ મેળવી રાકત, એમ આ ત્રણ લેખ વાંચી માંને લાગતું જેમણે માહિત્ય અને વિદ્વતાના નેવન પણ, દેશદિતના કાયાની પેઠે ખૂબ ત્યાગ અને કષ્ટ માર્ગી રહે છે ત્યાગ કરનારા અને કષ્ટ ભોગવનારા ઘણા જ જોવા દેવાને લીધે દેશના કામ રખડી રતા છે, તો પછી માહિત્ય અને વિદ્વતાના કામ માટે ની આશા રખાય ? પ્રશ્ન શ્રી દેશાઈ જેવાના ભાવના વહેલુ રહે, ઝડપ વહેલુ ફરે, તો તેમની કૃતિના વહેલુ પણ ફરી થકે ભવિષ્ય માટે તેવી જ આશા રાખીએ - દાવ તો શ્રી દેશાઈએ પોતાના એક વખતના ઉત્સાહસર્વા માહિત્યનેવનને પરિણામે જે યોગ્ય લેખો આપ્યા છે, તે વાંચીને જ સતોષ માનવો રહે છે

દર્શન-માસ
મુજબ નં ૨૧
તા ૧૬ જાન્યુઆરી ૧૯૩૫

હિ. ગ. અંતરિયા

MAHATMA GANDHI
AS A WRITER OF GUJARATI PROSE

MAHATMA GANDHI-

AS A WRITER OF GUJARATI PROSE

Never in the history of Gujarati prose, has a more momentous revolution been effected by any writer of renown than the one which the genius of Mahatma Gandhi has achieved in the last couple of years during which he was at the helm of "Nav-jivan." Seated on the olympic heights of spiritualism and preaching his gospel of nonviolence with prophetic fervour, he has lent a tremendous force to the Gujarati language.

Mahatmaji has never posed himself as a Sakshar (a learned-man), nor has he written a single book or article on a literary subject excepting a few reviews of Gujarati books during his earlier career in South Africa. He has never consciously sought the rejuvenation of the Gujarati language, since, the mission of his life is a much higher one—to bring a paradise of peace and plenty to the teeming millions of India, yet, the rejuvenation of the language is automatically wedded with the sublimity of his thoughts on various topics expressed in a simple and taking style. He had, however, a passionate love of ancient Gujarati poetry and he often lends unique force to his thoughts by apt quotations from Mira, Narsih, Akho and other poets.

The secret of his success in ennobling the language is his unswerving adherence to Truth. The language of all prophets, seers, and heroes has always been the language of the heart. Such is the case with the language of Mahatmaji who has played a prominent part in moulding the future of the Gujarati language along with that of India.

As a Poet

To make bold to say that Mahatma Gandhi is a poet, is perhaps to court adverse criticism from not a few. Strange as it may seem, yet to an ardent student of his writings and speeches, Mahatma Gandhi is essentially a poet—a poet not of an ordinary type who sings his say in the usual verses fettered by the rigid rules of prosody—but a poet who imparts the noblest mission of his life to this world, in the language of his heart, which respects no earthly bounds.

Bana Bhatt, the writer of that immortal Sanskrit novel—Kadambari—is recognised as a true poet, though he wrote his novel in prose. Ruskin is distinguished in English literature as a writer of a fine poetic prose. Our poet-laureate of Asia—Rabindranath Tagore—has offered his matchless “Gitanjali” in the same poetic prose. None of these great writers have clung hard to the rules of prosody, that frequently stunt the growth of ideas, as essentials to poetry.

Let me seek further support to my recognition of Mahatma Gandhi as a poet by citing various definitions of poetry.

“Poetry,” says Wordsworth, “is the spontaneous overflow of the powerful feelings of heart.” Every student of the writings of Mahatma Gandhi will admit of a ceaseless flow of the genuine feelings of heart. Ideas flow in from the depths of Truth, and are, therefore, expressed in a language which gives as much delight as any best versified poem does give. In the best writings in Nav-jivan, there is all throughout a poetic rapture.

“Poetry,” says Carlyle, “is speech grown melodious.” All the articles, ‘Death-dance,’ ‘Shaking the Manes,’ ‘Gampering with Loyalty,’ ‘Poles Asunder’ and the statement before the Magistrate, if read before any audience

would afford standing illustrations of speech grown melodious, years back when he had challenged Mr. Montagu and Lord Birkenhead, he utilised a language that marks high waterlevel and the reader is carried away in the flow of the language as if by some note of music.

"Poetry is the most perfect speech of man" says Mathew Arnold "in which he comes nearest to being able to utter Truth". Those who believe in the saintly Character of Mahatma Gandhi and admit of a transparent honesty of purpose in him must have realised that he has always wielded his pen for truth. He said, he would sacrifice, unlike Lokmanya Tilak, the freedom of his motherland for the sake of Truth. There is no exaggeration, therefore, in saying that a man who is a living embodiment and an incarnation of Truth, is assuredly a poet in so far as Mathew Arnold's definition of poetry can be respected.

In describing Mahatma Gandhi as a poet, let me go back to the ancient period of Gujrati literature and compare and contrast him with Premanand.

Premanand and Gandhi

As the ancient period produced a Premanand, so did the modern a Gandhi. Premanand represents the poetical side of a romantic and idealistic world, Gandhi the prosaic side of an ascetic and realistic world. Premanand—its infancy, its age of a love and heroism, Gandhi—its virile age, its full development to spiritual exaltation. While Premanand sang of joy and love, of valour and heroism, of regal pomp and earthly beauty, of martial triumph and glorious achievement, Mahatma Gandhi sang of woe and misery, of rapine and lust of powerful nations, of degradations of mankind from spiritual heights, of the selfish aggrandisements of the physically powerful over the weak and last but not least of the spirit of an irresistible self-sacrifice for achieving the true freedom of soul. Prema-

nand produces his effects by idealising the real, while Mahatma Gandhi by trying to realise the ideal. Premchand differs from Mahatma in this that the former wrote in verse while the latter in prose. But both of them have a similar sweetness. Premchand is a creation of the infant Gujarat-Gandhi of the mature and virile Gujarat.

As a Poet and a Prophet

"Poets" says Emerson "are liberating Gods." One who has felt that the present awakening of India is the direct outcome of the stubborn fight of Mahatma Gandhi against the shams of materialism which environ us, will easily perceive that Mahatma Gandhi is a prophet. His untiring efforts have not been confined to India and her redemption alone, but have in the compass the elevation of humanity and freedom of world from the clutches of ever-increasing Strength of militarism and materialism. Even Sir Narayan Chandavarkar, who was strenuously opposing the non-co-operation movement, admits "He is more a prophet, India's awakened and still awakening Soul. . . He is India's Spiritual Barometer—her Soul-Force. Because, he is a Prophet, we must follow him when he fulfils the Prophet's apostolic functions of rousing our inward Man and exposing the evils of the day." Such is the tribute given to Mahatma by one of the stubborn opponents of the present day movement.

He is surely a Prophet in so far as he puts up an irresistible fight against the shams and dangers of the present world and a poet in so far as he fervently teaches his noble mission in bringing about a universal brotherhood of Nations.

Humour

There are occasional touches of humour in the writings of Mahatma Gandhi, however, his real vein of humour is more discernible in his speeches and ordinary conversation than in his writings. At times, his humour is linked

with a hidden note of sarcasm, which bites a sensitive soul, like a scorpion sting. His humour is not such which makes a reader burst in a peal of laughter, but instead creates a smile on the corners of the lips. His humour does not consist in a particular word or an isolated phrase, but we appreciate it on perusing the whole article. The description of third class journey by Madras Mail has profuse touches of humour, which sneers at the Railway Company. While answering the queries of an Englishman, he said if he had no vein of humour, he would have committed suicide long before.

Pathos

Mahatma Gandhi is recognised as a brilliant optimist and accordingly continued to have an unabated faith in the British Government, and saw wisdom only in promoting a spirit of concord and co-operation. But the first rude shock came upon him with the enactment of the Rowlatt legislation, and next with the perpetration of the monstrous atrocities in the Punjab. His faith then was entirely effaced with the non-fulfilment of the solemn pledges of the British Premier regarding Khilafat. Here begins a series of articles in *Nav Jivan* and *Young India*, which are remarkable for their pathos, compassion and emotion. The high pitch of feelings mixed with a pathetic note and tearful sentiment increased in his writings, simultaneously with the increase of cruelty and injustice of the British rule in India. His heart like a sensitive syren caught even the faintest tune of misery of the fellow-beings and reproduced it with a saintly majesty.

As a Journalist

Mahatma Gandhi has spent practically his last 15 years in boarding the bureaucratic lion in his very den, by writing a series of aggressive yet non-violent articles in *Young India* and *Nav Jivan*. Let us briefly survey the

journalistic career of Mahatma Gandhi as an offensive and defensive warrior.

Unlike the modern field-marshal, who is secretly planning a strategic move, Mahatma Gandhi openly assails his adversary after due ultimatum. He leads his attack with a solid phalanx consisting of Truth and Love. He posts himself on an invulnerable rock with a sure foundation of Truth. Like an Arab Bedouine, he fiercely fights his foe, yet ardently loves him as a human being. While attacking, he lets loose all the spiritual dynamic forces. His bayonets, guns and artillery consist in "*Conquer hate by love.*" He is a stubborn opponent armless, yet armed with an indomitable will and an undaunted spirit. He can never be cowed down, even by death itself. If occasion arises, he would gladly embrace death without a quickening pulse and yet with a smile on his face. His hospitality is open like that of a medieval knight espoused to the cause of chivalry.

While defending himself against an attack, he disarms his wrathful assailant with a Christian smile. He lays bare his heart, and the sword of the assailant fails him. The burden of his song in the voluminous production in Nav-jivan and Young India, can not be more faithfully described than in the words of the poet who sang —

"Is it the boast of councils and of kings
Oh God ! to triumph over millions' pains ?
Guardians of good ! ye nations of the West,
Shall man still worship brute force deified ?"

His style as a journalist has, therefore, achieved a unique force both in Gujarati and English, and especially in the former. The late poet Narmadashanker when he started the Gujarati journal "Dandio," or the late Mr. Ichharam when he started the weekly "The Gujarati," there was almost an unanimous belief that both of them have initiated a novel style suitable for journals. But a

perfect combination was left for Nav-jivan and Mahatma Gandhi who united the simplicity and vigour of Narmada-shanker with the patriotic fervour of the earlier "The Gujarat".

As a critic in journalism, Mahatma Gandhi has written on morals, economics, society, and last but not least on politics. He set aside so far as possible anonymity, one of the features of journalism. He resembled the English critic Ruskin who strove to uproot what is bad and next to foster what is good.

He dismissed another feature of journalism—vituperation. Like Mathew Arnold he "wrote without a particle of vice or malice. He wrote at times with irony and gave rise to controversy but was never embittered on his side. He strenuously avoided poison in the language and he disliked invective and never resorted to it, even when necessary. However, his criticisms are masterly and his analysis very complete and concise.

To sum up, the cardinal characteristics of Mahatma Gandhi as a journalist, are freedom from anonymity, vituperation, heightened way of putting things, personal animosity and malice, and hearsay reports.

Father of Virile Prose

We have seen how a new spirit in the Gujarati language manifests itself with the commencement of Mahatma Gandhi's journalistic career. The period attains its manhood and so marked is the difference from the previous period that it is not untrue to call it the period of Renaissance. Virility and manhood form the most dominant features of this prose epoch. There was almost an ineradicable notion among the well known Sakshars that Gujarati language can never achieve the vigour and masculine strength which distinctly characterise the Hindi language, that no fine piece of oratory possessed of a militant rhetoric

can ever be produced in the Gujarati language, and that only feminine grace, delicacy, Shrangar (love) and beauty of pictorial landscape can be depicted in the language. But the vigorous pen of Mahatma combated with the impotency of the Sakshars and with a muscular and sinewy strength, he uprooted it once for all. He initiated in Gujarati language the same Vir-ras of Hindi and English literature.

He has secured a permanent place in the contemporary literature for having instilled a spirit of virility and manhood in Gujarati language, and truly, we must all recognise him as a "Father of Virile-Prose". The style of Prof Manilal, Mansukhram and Govardhauram will be less imitated than the style of Mahatma Gandhi which has ensnared the younger blood of Gujarat by its exquisite charm. He has in a few years chastened the Gujarati language infinitely more than what a host of modern Sakshars would have done with their life-long activities.

Conclusion

Had he not been incarcerated by the bewildered bureaucracy, the Gujarati language would have witnessed a rapid succession of still more virile and powerful prose articles from his pen, but, the decrees of the Great Heavens are not always shaped in accordance with the human wishes and therefore, away from the din and bustle of a busy India-maddened by his colossal activities with the Mantra of Swaraj, in a solitary and sequestered cell of Maharashtra, is imprisoned a Mighty soul, that is silently offering solemn prayers to bring down a Millennium of which the Victorian Poet Tennyson sang —

Ring out old shapes of foul disease
Ring out the narrowing lust of gold
Ring out the thousand wars of old
Ring in the thousand years of Peace *

ગુજરાતી સાહિત્યમાં મહાત્મા ગાંધીનું સ્થાન

ગુજરાતી સાહિત્યમાં મહાત્મા ગાંધીનું સ્થાન

ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં શુદ્ધ, સાદી અને સચોટ ગદ્ય-શૈલીના એક મહાન પ્રણેતા તરીકે મહાત્મા ગાંધીનું નામ સુવર્ણાક્ષરે કેતરાઈ રહેશે, એમ કહેવામાં હેરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. ‘નવજીવન’ના તંત્રીપદેથી-સ્વતંત્રતાનો સિંહનાદ કરી, ભારત વર્ષની રંગે રંગમાં નવીન ચૈતન્યજ્યોત પ્રકટાવનાર-આ વિરલ પુરુષે ગુજરાતી ભાષામાં વીર રસનો અદ્ભુત પ્રવાહ રેલાવ્યો છે, તે વાત હવે નિઃસંશય છે. સામાન્ય રીતે, વિદ્વાન અને સાક્ષર વર્ગમાં એમ મનાતું કે ગુજરાતી ભાષા કદાપિ પશુ હિંદી, બંગાળી કે ઈંગ્લેશ ભાષાની પ્રૌઢતાની સ્પર્ધા કરી શકશે નહીં; જે એમ, ઉત્સાહ અને વીરત્વનો હિંદી ભાષામાં આવિર્ભાવ થઈ શકે છે, તે ગુજરાતી ભાષામાં લાવવો બહુધા અશક્ય જ છે.

વિદ્વાન અને સાક્ષર વર્ગની આવી ભ્રમયુક્ત માન્યતા હોવાથી, તેઓ સૌંદર્ય અને શૃંગાર, કાકિલાનાં કુળન અને ભમરનાં ગુંજન, સૂર્યચંદ્રના ઉદય અને કમલ-કેતકીનાં વિકસન-આદિ વિષયો ઉપર વ્યાઙ્ગ્યરી ભાષામાં કાવ્યો કરી યા ચર્ચા લખી પોતપોતાને કૃતકૃત્ય માનતા. પરંતુ, એ સર્વેને મહાત્મા ગાંધીએ નમુનેદાર પાઠ પઢાવ્યો છે કે વક્તવ્યનો વીરરસ, અને નર્મદનું ઉજળતું જ્વેમ જીવન-નારી ગુજરાતી ભાષા વીરેહીન, નિર્માસ્ય કે નિસ્તેજ નથી. મહાત્મા ગાંધીના પારસમણી સરખા સ્પર્શથી ગુજરાતી ભાષાને આજે આપણે સાદી અને સરલ હોવા ઉપરાંત જોગજવી અનુભવી રહ્યા છીએ.

આમ છે છતાં આપણે જાણીએ છીએ કે મહાત્મા ગાંધીએ ‘નવજીવન’ કે ગુજરાતી ભાષાનો કે સાહિત્યનો ઉત્કર્ષ કરવા સારું કાઢ્યું ન હતું. વળી સાક્ષરોની નામાવલિએ પણ મહાત્મા ગાંધીનું નામ ચડ્યું ન હતું. દક્ષિણ આફ્રિકામાં હતા, ત્યારે કેટલાંક ગુજરાતી પુસ્તકોની સમાલોચના સિવાય, તેમણે સાહિત્યને લગતું એકે પુરનક કે લેખ લખ્યો નથી. છતાં પણ, એ નિર્વિવાદ છે કે એમણે ગુજરાતી ભાષાને ગીર્વાણુ ગિરા બનાવવાના મહાકવિ ત્રેમાનંદના ભગીરથ પ્રયાસને આડકતરી રીતે પ્રજલ સમર્થન આપ્યું છે. આમ હોવાથી આપણે આ લેખમાં એમની સાદી અને સરલ છતાં જોગજવી શૈલી ઉપર એક વિહંગદષ્ટિ ફેરવ્યું.

ગઘ શૈલી

મહા-ભાઈની ગઘશૈલીમા આંગ્લ કવિ મીલ્ટનનું સમુદગર્જન નથી, તેમ બર્ક કે જોનસનનો પ્રયંક આંબર પણ નથી. તેમ જ કાષ્ઠપણુ રચાને મહાત્માજીએ નરસિંહની ભક્તિરસાર્દતાના સંગીતની જમાવટ નથી કરી, કે નથી રચ. સા. શ્રી. ગોવર્ધનરામની જન-સ્વલાવઆલેખન વૃત્તિ ધોધી, છતાં પણ ભાષાની પ્રચલિત શૈલીમાં એકાએક ચમત્કારિક પરિવર્તન કર્યું છે, એ સિદ્ધ છે. એમની ભાષામાં સરળતા એ પ્રથમ પગથીઆ સમાન છે. રૂવ. નવલરામની સાદી ભાષામાં જેટલાં ભેમ અને આકર્ષણ હતાં-તેથી વિશેષગણાં મહાત્માજીની ભાષામાં છે. સ્પષ્ટ અને સંદિગ્ધ વાક્યોમાં અર્થ શી રીતે જનસમુદાય આગળ સુકવો એ વિષયમાં મહાત્મા ગાંધી એક પક્ષા ઉડતાદ છે. 'નવજીવન'માં પ્રસિદ્ધ થએલા અસંખ્ય લેખોમાં અર્થની જંબીરતા સાદામાં સાદી પણ જેમદાર ભાષામાં તેમણે આણી છે. એકે શબ્દ પણ તેમની ભાષામાં નિરર્થક વપરાયો નથી. આખા વાક્યમાંથી એક પણ શબ્દ દૂર કરે અથવા આખા લેખમાંથી એક પણ વાક્ય દૂર કરે, તો તુર્ત વાક્યની યા લેખની મૂળ ધુખીનો નાશ થઇ જાય છે. ટુંકમાં, દરેક શબ્દ યા વાક્ય યોગ્યતા સિવાય એમના લખાણમાં આવતાં જ નથી.

આંબરનો ત્યાગ

સૌથી વિશેષ સફળતા તો ભાષાના આંબરને દૂર કરવામાં જ સમાપ્તી છે. મહાત્માજીએ ભાષાના ખોટા આંબરને તો વજ્રપ્રહાર કરી દૂર જ કર્યો છે. એક વખત એવો હતો કે જ્યાં સુધી ભાષામાં ભારે ભારે જડબોલો સંસ્કૃત શબ્દો વપરાય નહીં, અને બાણભટ્ટના લાંબા ગદન શબ્દોનો સમૂહ લેખમાં યાય નહીં, ત્યાં સુધી લેખકની સફળતા થઇ મનાય નહીં. પરંતુ મહાત્મા ગાંધીએ એ માન્યતાને દૂર કરી બનાવી છે. ભાષાની કૃત્રિમતા અને ખોટા શબ્દગારને જાણે જાણે લાકડી વડે દૂર કરી નાખી છે. 'નવજીવન'ના અનેક લેખોમાં એમની કસમથી લખાયેલાં ટુંકા વાક્યો તો વેદનાં સૂત્રોની રમૂતિ આપે છે. વેદનાં સૂત્રોમાં જેટલી ઉચી રીવશુરી અને જેટલું ઉડામાં ઉડું સ્વયં છે તેટલો જ મહાત્માના અનિ ટુંકા, મુદાસર, મુદર અને સચોટ વાક્યોમાં સ્વરાખ્યનો ઉડા ખનિ વમેયો છે. અમુક વાક્યો અને શબ્દો તો દેશના ચલણી વ્યવહારના કીમતી સિક્કા સમાન ભાષામાં ચાલુ થઇ ગયા છે. જેમકે;—નુતરને તાંબે રવગળ્યા; ખાદી વાપરો જ છુટકા, જેલ ભોગ્યે જ છુટકા; દીક દીક અનુભવી રહો છું; હું દેવે ભેગી છે; ભોજ ખોયો અને દેવ વખસાયો છે; ભેટો બગવેલ; ખોળા ખરી માંની રહો છે; દીવા જેનું કેખાનું; ખાસવાર પક્ષો પડોચેલ; ચાણ જ નહીં; ખાનસ; સાચુ કાંઈ બ.વર્ગ; દંષાદિ.

૨૫. પ્રો. મણિલાલ અને મહાત્માજી

૨૫. પ્રો. મણિલાલ દિવેદીની ગદ્યરેખા અનુકરણીય રેખા ગણાય છે પણ તે શૈલી અને મહાત્મા ગાંધીની શૈલીમાં શો તફાવત છે તે આપણે બે શબ્દોમાં બોધશું. મહાત્માજીની ભાષામાં મણિલાલનો સંસ્કૃતમય પ્રભાવ નથી જેટલે અંશે મણિલાલની ભાષા ઉચ્ચ ક્ષેત્રિની (classical) ગણાય તેટલે અરો મહાત્માજીની સરળ ગણાય છે. મણિલાલની શૈલી અવંકૃત હોવાથી વિદ્વાન વર્ગને જ લાયકની છે. જ્યારે મહાત્માજીની ભાષા સર્વ સામાન્ય પ્રગતે લાયકની છે. મણિલાલના લેખો યથાર્થ સમજવા ભાષાના થોડા પૂર્વાભ્યાસની જરૂર છે, જ્યારે મહાત્માજીના લેખો એટલી તો સાદી અને સરળ શૈલીના છે કે હરકોઈ માણસ સમજી શકે છે. મણિલાલ જ્યારે ભાષાને શણગારવા આભરણોની શોધમાં પ્રવૃત્ત થયા, ત્યારે મહાત્માજી આત્મપણો અને અનકારને દૂર કરી નમ્ર સત્યને હૃદયબેદક સાદા શબ્દોમાં કહેવા મથ્યા.

કવિ તરીકે

મહાત્મા ગાંધીને કવિ તરીકે લખવા એ કદાચ ધૂંટતા ગણારો. પરંતુ મહાત્મા ગાંધીજીના અસંખ્ય લેખોનો એવો ક્રીઓ અભ્યાસી હશે જેને એ લેખો સહૃદય વાચ્યા પછી તન્મયતા, ડોલન અને વાણીની મોહિનીના સાક્ષાત્કાર ન થયો હશે ? જેટલે અરો એક સુંદરમાં સુંદર કાવ્ય ચિત્ત આકર્ષી લે છે, અને વાંચી રહ્યા પછી પણ મધુર સંગીતની માફક રમરણુમાં રમ્યા કરે છે, તેટલે જ અંશે મહાત્માજીના લેખો, આજે બધ થયા છતાં, રમરણુ આગળ ખડા થાય છે. ભાન પ્રધાન ઉત્તમ કાવ્ય આવર્તને આવર્તને નવો આનંદ આપે છે, તેમ મહાત્માજીના લેખો પુન પુન વાચવાથી અપૂર્વ આનંદ આપે છે, અપૂર્વ શોધ અને પ્રોત્સાહન રેલાવે છે.

અલખત મહાત્મા ગાંધીને એક સામાન્ય વક્તાના કવિ તરીકે હું ઓગળાવવા માગતો નથી, પણ એટલું તો સિદ્ધ છે કે તેમની વાણીમાં બાણુભટ્ટ-રસકીન-રવીંદ્રનાથ ટાગોર અને કવિ નાનાલાલની અપૂર્વ મીઠસ છે. બાણુભટ્ટ “કાદમ્બરી” ગદ્યમય પદ્યમાં લખી છે છતાં એ કાદમ્બરી એક મહાકાવ્ય મનાય છે. રસકીન ઇચ્છિત સાહિત્યમાં એક સુંદર કવિતામય ગદ્યના લેખક તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે. આપણા ગુજરાતના કવિ નાનાલાલ પણ પદ્યમય ગદ્યમાં હૃદયની ભાવના વ્યક્ત કરે છે. એથી પણ અધિક ભારતવર્ષના અણુભોવ રવિબાણુની ગીતાજવિ-કેસન્ટમુન-ચીત્રા-આદિ કા થો-કે જે કા-યોએ સમસ્ત જગતને મોહવાણી પીનડાવી રસનીન કરી મૂક્યું છે, તે વાંચો પણ એ જ પ્રકારના કવિતામય ગદ્યમાં લખાયા છે.

મહાત્મા ગાંધીને કવિ તરીકે ઓળખાવનામા આપણે “કાવ્ય”ની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ તપાસીશું. વર્ડઝનર્થ કહે છે, “કવિતા એ હૃદયની પ્રગ્ન લાગણીનો અવિચ્છિન્ન પ્રવાહ છે.” ‘નવજીવન’મા પ્રસિદ્ધ થએલા મહાત્માજીના લેખો વાંચ્યા પછી કોણ એમ કહેવાની હીમત ધરશે કે એ લેખોમા હૃદયની સાચામા સાચી લાગણીઓનો પ્રગ્ન પ્રવાહ નથી? સત્યની ઉડી ગુફાઓમાથી ખેંચી કાઢેલા સિદ્ધાંતો અન્ય પાણીના રેલાની માફક દોડતા તેમના લેખમાં જણાય છે.

“કાવ્ય-એક મધુર ભાવણ છે” એમ કાર્લાઇન કહે છે. “તાડવ” “હુંકાર,” “ઉત્તર-દક્ષિણ” “મરમના ધા” “વાઇસરાયની મુઝવણ” અને અમદાવાદના મેજસ્ટ્રેટ સમક્ષ એમનો એકરાર-એટલા લેખોમા કેટલું જોમ, કેટલો ઉત્સાહ અને કેટલી મીઠાસ વમેવા છે તે પુનઃ પુનઃ વાચવાથીજ સમજાય છે. વળી જ્યારે મીઠું મોટેણું અને લોઈ જઈનેહેડે પાર્લામેન્ટમા ડિઝિમના કરી જણાવ્યું કે “બ્રિટીશ પ્રજા હજી જેનીને તેની ખરાબ છે, અને તેના કાઝ ખાનડા સાથે છે-બ્રિટીશ પ્રજા દુનીઆની સૌથી નિન્દા પ્રજા છે, તેના દેવુમા દખન દેવાનું સાદમ કરનાર ખતા ખાશે,” ત્યારે આ બીજા શબ્દોને તેથી પણ વિશેષ બીજા પાણીમા આદાન કરવું એ સામાન્ય વ્યક્તિના ગળ જઠારની વાત હતી. પણ મીઠું મોટેણું અને જઈનેહેડેને લાન ન હતું કે તેમના આદાનને જીની લેનાર સમસ્ત જગતનો એક જવાબ આપતાજ હતો આ સર્વ લેખોમા મજમૂમણ, અપૂર્વ રોષ, અને સાથે વાણીનું માધુર્ય અને ઉદાત્તપણું અતુલ લીએ છીએ કાર્લાઇનની વ્યાખ્યાનુસાર અન્ય આ લેખોને કવિતામય કહી શકીએ છીએ.

મેથુ આર્નોલ્ડ કહે છે, “એક સંપૂર્ણ વ્યાખ્યાન જેમા સત્યનો ઉગમો ઉગા ધવનિ વગ્યો હોય તે કવિતા છે” મહાત્મા ગાંધીજીના જીવન ચરિત્રથી જાત, સૌ કોઈ નિરિન્દા રીકારે છે કે મહાત્મા ગાંધી તે એક સામાન્ય દેશ-ભક્ત નથી પણ સવનો એક સાક્ષાત્ અનાર છે. તેમની જીવન ગૌતમચુદ્ધ ધ્રુવશીરસ સાથે યદ્ય રહી છે. એવા પુરુષની વાણી સનાતન સત્ય અને અવિરત પ્રેમથી ઉમરાલી હોય એમા નવાઈ થી? તો મેથુ આર્નોલ્ડની વ્યાખ્યા મુજબ પણ મહાત્મા ગાંધીને કવિ અથવા તેમના લેખોને કવિતામય કહેવામા શું ખોટું સંભવે?

પ્રેમાનંદ અને મહાત્મા ગાંધી

ગુજરાતના કવિચરણમણિ પ્રેમાનંદ સાથે મહાત્મા ગાંધીને સંખ્યાવત્ત કું અને દીપન કરીશ જેમ પ્રાચીન કાળના ગુરુગો એ અને અદિતીય

પ્રેમાનંદ પ્રસન્નો-તેમ અવાંચીન કાળના ગુજરાતે વિશ્વમાં એકજ એવો વિરલો મોહનદાસ ગાંધી અર્પ્યો. પ્રેમાનંદ તે શૃંગારમય કાવ્યસૃષ્ટિનો સૂર્ય-ગાંધી તે શાંત રસમય ગદ્યસૃષ્ટિનો સૂર્ય; ગુજરાતની આત્માવસ્થાનો સુપુત્ર તે પ્રેમાનંદ-પ્રોદાવસ્થાનો પનોતો પુત્ર તે ગાંધી; આનંદ, હાસ્ય, શૃંગાર, સુંદરીઓનાં સ્થૂલ સ્વરૂપનાં ક્રમનીય વર્ણનો, અને સમરાંગણમાં પરાક્રમ કરી મેળવેલા વિજયના નાદો આદિ વિષયો ઉપર સંગીતનો લલકારનાર તે પ્રેમાનંદ-જ્યારે જીવનના ગ્રાહ તિમિરમય દુઃખના પ્રસંગો, આર્થિક સત્તાના નીચાથી મદોન્મત બનેલી પ્રજાની અમાનુષી મોહવૃત્તિ, અધ્યાત્મ વિદ્યાના શૃંગ ઉપરથી મનુષ્ય પ્રાણીનું અધઃપતન, અને સાયુજ્ય મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે આત્મભોગની ઉત્કટ ધમ્મજા-આદિ વિષયો ઉપર ગીતો ગાનાર તે મોહનદાસ ગાંધી. પ્રેમાનંદ પોતાનું હૃદય પદ્યમાં ખાલી કર્યું; ગાંધીએ ગદ્યમાં ઠાલવ્યું. જતાંએ ઉભયમાં સમાન માધુર્યનો ઝરો છે.

કુદરત અને મહાત્મા ગાંધી

મહાત્મા ગાંધીના લેખમાં કુદરતનાં વર્ણનો વારંવાર જોવામાં આવતાં નથી. તેમણે સા. શ્રી. નરસિંહરાવની માફક પ્રજાને પ્રકૃતિના ગૂઢ સંદેશ મુલાવી નિસર્ગ-ત્રેગમાં કુલ કરી દીધી નથી. જતાંએ તે ઉપરથી એમ અનુમાન તો નથીજ કરવાનું કે મહાત્મા ગાંધીને મન કુદરતનાં રમણીય દૃશ્યો નીરસ હતાં. રાજ્યદ્વારી ગઢન વિગેયોની ઝુંચ ઉકેલતાં ઉકેલતાં મહાત્મા ગાંધીનું ચિત્ત કુદરતનાં દૃશ્યોમાં ક્રોધક વેળા ખેંચાતું. જેમકે આસામની મુસાફરી દરમ્યાન બ્રહ્મપુત્રા નદી ઉપર સફર કરતી વેળાએ નદી, ચંદ્ર અને શાંતિનું વર્ણન કેટલું ચિત્તાકર્ષક અને ક્રમનીય છે. મહાત્માજીનાંજ વાક્યો અત્રે ટાંકવા અસ્થાને નહીં ગણાય. “ નદી દરીઆ જેવી વિશાળ લાગે છે. દૂર દૂર બન્ને બાજુ કાંઠા દેખાય છે. પટ લમલગ એ માછલ કે તેથી વધારે હોવો જોઈએ. મુસાફરી પંદર કલાકની છે. નદીની શાંતિ ભવ્ય લાગે છે. વાદળોમાં છુપાયેલો ચન્દ્ર પાણી ઉપર પોતાનું આકૃં તેજ પાડી રહ્યો છે. સ્ટીમરના પંખા-હલેસાં-પાણી કાપે છે. તેનો મધુર અવાજ આવે છે. તે સિવાય એવેર બધું શાંત છે.”

આ નાનકડાં, સાદા વર્ણને ખચીર સાક્ષરોનાં દીક્ષને હલાવ્યાં હશે.

હાસ્ય-રસ

એક અંગ્રેજ ગૃહસ્થે એક વેળા મહાત્મા ગાંધીને પ્રશ્ન કર્યો કે “ તમારા જીવનમાં હાસ્ય રસ છે” ? આનો પ્રત્યુત્તર આપતાં મહાત્મા ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, ‘જો મારા જીવનમાં હાસ્યરસ ન હોત, તો ક્યારનોએ મેં આત્મ-ધાત કર્યો હોત.’ મહાત્મા ગાંધીના કેટલાક લેખોમાં આપણે હાસ્યરસનો આવિર્ભાવ

જોઈએ છીએ તેમનો હાસ્યરસ એવો નથી કે જે વાચકને ખાખડ હસાવે
 બનકે તેમનો હાસ્યરસ માત્ર એક ઉપર ક્ષિપ્ત આણે છે એમનો હાસ્યરસ
 છનનના કોઈ પ્રસંગની પ્રતિકૃતિ કરવાથી ઉપસ્થિત નથી થતો, પરંતુ છન-
 નના કોઈ ભૂલભરેલા માર્ગમાં વિચરવાથી ઉપજતા પ્રસંગને યથાર્થ વર્ણવી
 મનુષ્યમુખને એના રૂપમાં મુખમાં સમાયતો છે, કે વાચકને તે હાસ્યરસ પ્રિય
 લાગે છે એમના લેખક તરફ એમના વ્યાખ્યાન, અથવા વાતચિતમાં વિશેષ
 હાસ્યરસ જોવામાં આવે છે મત્રાસ મેનના ત્રીજા વર્ગની મુસાફરીનું વર્ણન
 જોઈતું હાસ્યરસથી ભરપૂર છે તેમજ નિરૂપણથી પણ ઉભરાતું છે

દેશ-રસ

જેટનો આત્મ-લંચમ મદાત્મા ગાંધીએ રૂળ્યો છે, તેમનો ભાગેજ જગ-
 તની કોઈપણ અન્ય વ્યક્તિએ રૂળ્યો હશે એ આત્મ-સવમની પરાક્રમને
 લીધેજ મદાત્મા ગાંધી ભારતવર્ષના આવા ગૌરવભર્યા પ્રસંગોમાં પણ
 મગન માની લેતા, ધૈર્ય રાખતા, અને ઉન્નતિના સાચા માર્ગ શોધી પ્રગટે તે
 તરફ વાગતા હું એ સમર્થ આગાવાદી છું એમ મદાત્માજી અને કહે છે
 પાઠશાળે, એમના નેષમાં કરતું રસનું પ્રાધાન્ય નથી એમના નુમ્ત આશા
 ઘડને લીધે, આજના વાતચીતના સમય સાથે તેઓએ સદાશરની નીતિ આજ
 રાખી પા. એમની એ માન્યતામાં પ્રથમ દેશકાંતે દેશકાંતે દેશકાંતે થયો ત્યાર
 બાદ પછીના યોગ અન્યાયારથી સરકાર ઉપરનો વિશ્વાસ ઉઠવા લાગ્યો
 અને આત્મા ઈશના પ્રધાનના વચનેના ભગની પરપરાએ મદાત્મા ગાંધીનો
 યોગ ધરો પત્ર વિશ્વાસ નિર્મૂળ થયો આ પ્રસંગથી 'નવજીવન' અને 'યુગ-
 દંડી'માં અને લેખોની પરપરા શરૂ થાય છે, જે લેખોમાં હૃદયનો કંકળનો
 નાચ પુર વેગમાં ધસતો દેખાય છે કેટલાંક વર્ણનો એવાં તો સનોટ છે કે
 આપણને મ્હલ ગસના મૃદમા લઈ લઈ આદં બનાવી મુકે છે, અને દીડ
 મુકે છે કે 'ત્રાદિ, ત્રાદિ' મદાત્મા ગાંધીના ઉત્તર લેખોમાં આનંદ હૃદયનો
 મ્હલમ્હલ આપણે સામગ્રીએ છીએ, છતાં એ લેખોમાં અતિ વિરુદ્ધ કરતું રસ
 નથી આજના વિગતમાં મ્હલ ગસની જગ્યા નથી, મરજુ કે મદાત્મા વર્ણનોમાં
 અપનાના અપહાનો આપણે નેતા નથી મત્ર સાચી દળીત દળીતના અ-
 પુવા વિના જે છે એટલે સ્વચ્છત્વોના આર્થ મ્હલ ગસની પ્રસંગ નથી
 મગતી એમ કહીશ કે મદાત્માજીનું જીવન ગમદા રહ્યું, પણ મદાત્માજી
 ઉપર સમજીથી ઉભરાતું છે જીવનનો દુઃખમય પ્રસંગ જોઈ લેખી યથા અવગતી,
 પણ દુઃખ જોયે જાય, મરજુ કે એ મદાત્મા જીવન મુખમાં અગર નથી
 મત્રો તેમ જ દુઃખમાં એમાં રીત નથી થતો

વર્તમાનપત્રકાર

છેલ્લાં બે અઢી વર્ષ મહાત્મા ગાંધીએ બ્રિટીશ સિંહને ડંછેડવામાં જ ગાળ્યા છે. અને આજે એ સિંહને ડંછેડી નેટલો ઉન્મત્ત બનાવી મુક્યો છે, તેટલો ઢાઢ કાગે પણ એ સિંહ ઉન્મત્ત થયો નહીં હશે. પરંતુ તે સાથે પ્રજા જીવનની રંગેરંગમાં સ્વદેશાનુરાગિત્વનો સાચો પ્રવાહ રેલાયો છે, કે જેની સમાનતા કાંઈ પણ કાળમાં કાંઈ પણ દેશભક્તે નહીં કરી હોય. વિનીત પક્ષના મોટા આગેવાનો જેઓ આજે સરકારની દમનનીતિ સાથે છડેચોક લાગ્યા છે, તેઓ પણ કાયબર કબુલે છે, કે ભારતવર્ષનું નવચેતન તે મહાત્માજીને આભારી છે. આનું મૂળ કારણ તે મહાત્માજીનું વર્તમાનપત્રકાર તરીકેનું જીવન છે, ‘નવજીવન’ અને ‘યંગ ઇન્ડિઆ’ એ બે સાપ્તાહિકના તંત્રીપદેથી અધીરી બનેલી પ્રજાને ઉત્તતિના સંજ્ઞામર્ગ દાખવ્યા છે.

નિષ્પક્ષપાત વર્તમાનપત્રકાર તરીકે દરજ્જા અદા કરવી તે તો વીતી હોય તે જ જાણે. વર્તમાનપત્રકારના જીવનમાં એવા તો પ્રસંગો આવે છે કે મગજનું સમતોલપણુ સાચવવું એ વિકટ છે. વળી હિંદુસ્થાનમાં વર્તમાનપત્રકાર—ને તે પણ રાષ્ટ્રમતનો અનુયાયી—એટલે અસિધારામત પાળનાર અથવા ડેમોક્રસીસની તરવાર નીચે ઝૂમનાર, ભારતની આવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે મહાત્માજીએ દેશની અમૂલ્ય સેવા બજાવી, અને એ મેવા સાથે ‘નવજીવન’ દ્વારા ગુજરાતી ભાષાને વીરરસપ્રધાન વાણી બનાવી.

પત્રકાર તરીકે ષડઠા પાછળ રહીને નનામા લેખ કે ટીકા કરવાની પદ્ધતિ તેમણે દૂર કરી. હમેશાં ખુલ્લે નામે જે કે પણ ટીકા કરવી હોય તેની જ તરફેણમાં તેઓ હતા. વળી પત્રકારની કેટલીક હલકી રીતિ—જેવી કે ગાલી-પ્રદાન (vituperation) દૂર કરી. તેમની ભાષામાં જરાએ એર વસ્તુ નથી. હમેશાં તેઓ કહેતા, રખેદો એવા લખો કે જેમાંથી પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય—એર નહીં. ગમે તેવું લખેકર સત્ય દર્શાવવું હોય, ગમે તેવી હદયને ભેદી નાંખનારી સખ્ત ટીકા કરવાની હોય, સામાની ગમે તેવી તુચ્છ, હલકી અને અવિનયભરી ટીકાનો જવાબ આપવાનો હોય, છતાંએ મહાત્મા ગાંધી એવી ભાષાનો આશ્રય લેતા કે તેમની ભાષામાં વ્યક્તિગત દ્વેષનો છાંટોએ જણાતો નહીં. વીર રસાદ્રં પ્રેમમય વાણીજ તેમની કલમમાંથી નીકળતી. કવચિત્ કવચિત્ તેમની ભાષામાં સમર્થ કટાક્ષ તરવરી આવતાં, છતાંએ, એ કટાક્ષો અંગત રાગદ્વેષથી રહિત હતાં. તેઓ હમેશાં કહેતા કે મને પત્રકાર તરીકે નિર્લેન્સના (Invective)નો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય નથી લાગતો. ‘કેનીકલ’ના દેશપાર થએલા તંત્રી મી. હોર્નામિનને Invective પ્રિય હતું, જ્યારે મહાત્માજી વિરોધ દર્શાવના.

કવિ નર્મદારામરે જ્યારે “દાડીઓ” નામનું માસિક ડાહ્યુ, અથવા સ્વ. ધૃતરામરે જ્યારે “ગુજરાતી” પત્ર ડાહ્યુ ત્યારે ગુજરાતની આત્મમા એમ મનાવું કે વર્તમાનપત્રને યોગ્ય રીતે આ બે પુરોએ ચાલુ કરી પરંતુ ખરી આદર્શ રીતે પ્રચલિત કરવાનું માન તો મહાત્મા ગાંધીને માટે જ અવશેષ રહ્યું હતું નર્મદનું ઉછળતું જોમ અને સ્વ. ધૃતરામના પત્રનો સ્વદેશાતુરાગ, એ વસ્તુનું અદ્ભુત સહમીનનનો સાક્ષાત્કાર મહાત્માજીએ પ્રાપ્યો છે.

‘નવજીવન’ અને ‘યુગ ઇન્ડિઆ’ના લેખો વાચતા આપણને એ મહારથી રણાગણના સત્યને માટે કેમ જાણે જાણે સુદ કરી રહ્યો હોય એવો જાસ થાય છે રામે રાવણ સામે સુદ કર્યું, અર્જુને દુર્યોધન સાથે જંગ જમાવ્યો, ઇન્દ્રએ તે જમાનાની નિર્દયતા અને મોહનતા સામે બડ ઉઠાડુ, ગૌતમે માયાના પડળ તોડી દયા અને અહિંસાનો પ્રચાર કરવા બેખ ધારણ કર્યો, તેમ જ મહાત્મા ગાંધીએ બ્રિટીશ સરકારના રાવણ મન્ય સામે સુદ આરંભ્યું, એટલું જ નહીં, પણ સમગ્ર જગતને પાશ્ચાત્ય જવાદ (Materialism) નાસ્તિકતા અને પરબળ (Militarism)ના ધેરાતા વાદનમાથી મુક્ત કરવા અવતાર ધારણ કર્યો છે સર નારાયણ સ્વદેશવરને જેવા સખ્ત વિરોધી પણ કહીએ છીએ કે “He is more a Prophet-India's Spiritual Barometer—her Soul Force” ‘નવજીવન’ અને ‘યુગ ઇન્ડિઆ’મા મહાત્મા ગાંધીએ શી રીતે એ સુદ જમાવું તે દુઃખા જોઈએ.

સુદનીતિ

મહાત્માની સુદનીતિ ખુબી છે છપી રીતે શત્રુ ઉપર પ્રહાર કદાપિ કરવા તત્પર નથી થતા. એવું પક્ષના કોઈપણ માણસને સગા જાણ સમાન તેઓ આડે છે સુદની ઇમારત, સત્ય, સમાનતા અને બહુલતા અડગ પાયા ઉપર તેઓ ઉઠાવે છે તેમના સૈન્યના સીપાઈ સત્ય અને પ્રેમ એ બેજ છે આર્ય બ્રીટાનની માફક શત્રુ સાથે જાન્ય સુદ કરે છે, છતાં એ બહુ તરીકે તેના ધા ઉપર પ્રેમથી મનમ લગાવે છે તેમને સ્પષ્ટ સંજોગોમાં જણાવ્યું હતું કે જનરલ 142ના સરીરને કે પણ ઇજા થાય તો દુઃખારા સગા જાણ તરીકે તેની યુક્તિ કરે શત્રુ ઉપર છત પ્રેમવાર તેમનું એક જ સ્વ અકોષેન જિન કોષનું છે તેમની સત્યપૂર્ણ વાણી એ વસિન્ના અલ્લહ સરખી જોરાવર છે.

દિમગિરિના ઉત્તર દુગ ઉપરથી ધુન્તા ગગાના પ્રજા પ્રવાહની માફક લખાએવા અસખ્ય તેમના જેઓમા ઉપર મુજબનું એક સુદ જોવામા આવે છે તેમના જેખમા નીચે મુજબની એક ધુન તરતી દેખાય છે કે —

“Is it the boast of Councils and of kings
Oh God, to triumph over million's pains?
Guardians of good, ye Nations of the West,
Shall mind still worship brute force deified?”

જેટલે કે—

“કરોડો મનુષ્યપ્રાણીના તિમિરમય દુખના પ્રસંગનું અદૃશ્ય કરવામાગું આજ કાલની ધારાસલાઓ અને રાષ્ટ્રસંઘનું ધ્યેય સમાવયું છે? પરબળની આરાધના કરવામાં કયા સુધી હજી પશ્ચિમની પ્રજા ફસાયેલી રહેશે?”

સાહિત્યમાં સ્થાન

આપણે આ લેખમાએ ઇંગ્લેન્ડના મહાત્મા ગાંધીની વર્તમાનપત્રકારની કારકિર્દીથી ગુજરાતી ભાષાની ગદ્યશૈલીનો એક નવો મહુદો શરૂ થાય છે સરળતા, સચોટતા અને અમોઘ બળ (rarity) એ તેમની ભાષાનાં મુખ્ય લક્ષણો છે. કાવ્યમા રસ ઉતારવાની કળામા “તાંકિયું તીર મારનારો તે પ્રેમાનંદજ” કહેવાય છે, તેમ ગદ્યમાં વીર રસ ઉતારવાની કળામા તે ગાંધીજી. ગુજરાતી સાહિત્યના આધુનિક કાળમા મહાત્મા ગાંધીનું સ્થાન હવે નિશ્ચિત થયું છે. જેટલે દરજ્જે વિદેહી સાક્ષરોમાં, મણિલાલ, ગોવર્ધનરામ, નવલરામ, નંદશંકર કે નર્મદાશંકરને અથવા દેહી સાક્ષરોમાં, આનંદશંકર, નરસિંહરાય, નાનાલાલ કે કનૈયાલાલને આપણે યાદ રાખીશું તેટલે જ અંશે—બલકે વિશેષ અંશે આપણે મહાત્મા ગાંધીને યાદ રાખીશું.

ઉપસંહાર

ગુજરાતી ગદ્યશૈલીના આ અમર કીર્તિ સ્થંભને, જે ઉન્માદઅસ્ત હિંદ સરકારે પરહેજ ન કર્યો હોત, તો હજીએ વિશેષ જ્વલંત, વિશેષ જોમ અને જગદાર, વિશેષ પ્રૌઢ અને ચમકદાર લેખોનો પ્રસાદ ગુજરાતી ભાષાને મળ્યો હોત. પરંતુ પ્રકૃતિનો નિયમ સર્વોપરિ છે. અને તેથી આજે—સ્વરાજ્યના મોહનમેત્રના જાપમાં વૈદ્યાતુર બનેલા હિંદની પ્રજાતિથી દૂર, મહારાષ્ટ્રના કારાગૃહના એક શાંત અટુલા ખડમા, એમના સ્થૂલ દેહને જાત કરવામાં આવ્યો છે. છતાં, એ શાંત કારાવાસની સ્થૂલ દીવાલો બેઠી—દૂર દૂર ઈશ્વરના દરબારમાં એમનાં અંતરનો ધ્વનિ, માત્ર ભારતવર્ષની પરવશતાની લોહશૃંખલા તોડવા માટે નહીં—પણ સમસ્ત જગતમા સત્ય અને શાંતિના સામ્રાજ્ય માટે પોદારી રહ્યો છે! શું એ અમર આત્માના અંતર અવાજને ઈશ્વરના દરબારમાં સ્થાન નહીં મળે?*

SHELLEY AND KALAPI

SHELLEY AND KALAPI

SHELLEY and **KALAPI** are the twin names that are, and will remain, eternally enshrined as the poets of despondency on the slopes of English and Gujarati Parnassus. Their magnificent genius had ripened too early, and unfortunately it was nipped in the bud. This was a serious loss to both the literatures. The spell of literature, to which both of them had been enchained fast, may be considered as the main source of their agony in life. Their search after ideal love and celestial happiness, their pursuit after Elysian beauty, their constant thirst for ardent but imparticable love, enabled them to give the highest scope to the flights of their imagination and soar in the dreamland of a romantic world.

The agonized ejaculations of a love-sick exile, and the deep sighs of a down-cast despondent, too often form the themes of their poems. They always dreamt of death, and Shelley was almost convinced of the fact that he was destined to die soon. How often do we meet with lines after lines where Shelley reveals himself as an apostle of the "Doctrine of Despair!" "Thus the sweetest songs," both of Shelley and of Kalāpi, "are those that tell of saddest thoughts." Shelley makes even his skylark deem of death:

"Waking or asleep
Thou of death must deem
Things more true and deep
Than we mortals dream,

Or how could thy notes flow in such a crystal stream?"

Shelley and Kalāpi both were lovers of novelty, and both equally experienced disgust which follows every satiety. The principle "old order changeth" was practised by them in their love-affairs. Adherence to this rule was the main reason of their inconsistency and fickle-mindedness. Kalāpi says:—

“नृतां यातां मधुर सुखां वित शेधे नयनि.”

“Human nature is such that it is enchanted by novelty, and the ephemeral pleasures of the frail world die out soon.”

And what a remarkable contrast do these twin poets lay before us in their conception of the universe and the Creator of the universe! The Western poet fell a Victim to the circe-wand of materialism, turned an atheist, and looked upon the universe as devoid of any mysterious hand superintending it. The circe-wand of Western materialism, which refuses to admit the very existence of one invisible but omnipotent God, which looks upon the whole Brahmānd or Universe as devoid of any mysterious element, which fosters a dull, dead spirit of atheism, scepticism and agnosticism, which casts destiny in backgrounds before the presumptuous little notions of human efforts, and according to which the sensuous and superficial science contends in a preposterous manner with the unfathomable

on it tries to defend his own hypothesis, asserting that "If the Deity should appear to us, if He should convince our senses of His existence, this revelation would necessarily command belief. The God of the theologians is incapable of local visibility... Every reflecting mind must acknowledge that there is no proof of the existence of God." Such is the conception of the Western poet who was dismissed from the Oxford University for reading his essay on "Necessity of Atheism." It is quite evident from this that Shelley was abhorred by some for his radical frivolity of views, worshipped by others for his poetic inspiration. "Shelley," says William Sharp, "is upheld as a demi-god and adored as a sweet-voiced demon. His teachings are preached with fervour from house-tops, and are denounced with equal vehemence from neighbouring summits."

On the other hand, the Eastern poet, in his letter to a friend, writes "જિય નમાડુ છે, એ વિચાર બીજકુલ જુઠો છે ઈશ્વરને આ વિચારથી અપમાન અપાય છે" that is to say, to consider this universe as a hideous lazar-house is a preposterous notion, and it blasphemes the holy name of God. How diametrically opposed is the notion of Kalāpi to the preceding one of Shelley! The reason for such contrary belief is that the very atmospheres in which the two were reared up consisted of adverse elements. Aryāvarta—the land of ancient sages—the land of spiritualism—the land of thought and moral idealism—is undoubtedly opposed to that Western soil that tends to action and material progress, that teaches us the gospel of "act and you shall know," and which partially encourages the "blood and iron" policy. Dr Rabindranath Tagore, the poet laureate of Asia, is assuredly of a mystical mould of mind. There is an element of ancient spiritualism pervading the matchless songs of *Gitanjali*. There is nothing of this kind to be found in Shelley.

As regards their attitude towards Nature, "she was a spirit of love" to both of them. Nature joined them in sharing their woes and smiled at their weals. Thus they are decidedly subjective poets. Shelley, as has been remarked, used to eternalize what Wordsworth used to spiritualize. In Kalāpi any keen observer perceives that both eternalizing and spiritualizing the common topics and incidents of the ordinary walks of life blend harmoniously, and herein lies the sublimity of Kalāpi's thought and language—assuredly more charming than that of the genius of Albion. The reason is quite evident, that Kalāpi was a devout student of Shelley and Wordsworth, and in his own letter to a friend compares Shelley and Wordsworth—that the former is a youthful mind boiling and heaving with tumultuous agitation and conflicting passions, while the latter is an idol of serenity and sublimity diffusing joyous tranquillity around him. Kalāpi loved both ardently, and shared the characteristics of both Shelley and Wordsworth. Though, really speaking, Kalāpi has more of Shelleyan style, still he would have possessed the Wordsworthian solemnity and serenity had he lived longer. Kalāpi calls Shelley a child of Nature, while Wordsworth to him was a heaven-born Rishi or mystic of Nature.

Shelley most ardently loved the woodland scenery of Italy, and Kalāpi, with equal fervour, enjoyed the most enchanting scenery of Cashmere. He compares Cashmere to Paradise in His *Tour to Cashmere or the Vision of Paradise*. Again, many a delightful excursion did Byron and Shelley enjoy on the wide expanse of the Lake of Geneva to Chillon and Lausanne. The beautiful banks of this lake resonant with sweet melody, the gentle lap-lap of the crystalline waters of this famous lake, the retinue of changing clouds in the ethereal dome above, the dulcet songs of nightingales from the green branches

of lovely trees, inspired Shelley to "pour his full heart in profuse strains of unpremeditated art." To illustrate Kalāpi's keen observation of Nature, and his power of moralizing and spiritualizing the aspects of Nature, I will cite one or two quotations

“કરી જુદુ પાણી પપ ન્યમ પીએ હંસ સધળા
બલે તુંથે તેતું ગુણ પ્રકલ કરી રહે આ જગતમા.”

“Like a *hansa* or a gander that has wonderful and intuitive faculty of separating milk from water, man should also extract good from the heap of bad, distinguish corn from chaff, cast aside the refuse, and follow the paths of Truth.” Thus Kalāpi devoted the brief period of his life in investigating Truth, and there is a ceaseless echo in his poems of what Keats says —

“Beauty is Truth, Truth Beauty,
That is all we know on earth, and all we need to know.”

“The cardinal characteristic of Shelley's nature was an implacable antagonism to sham,” is the remark made by one of Shelley's biographers. Thus the greatest poets of the world have always sung “of truth, of grandeur, beauty, love and hope.”

One instance will show to what extent Nature and God were identical according to Kalāpi —

“ઝોહો ! એકજ બિન્દુ પાસ થપતા બિન્દુ બધાએ વહે
તેની સાકળમા ન દોષ કડી એ સાથેજ જોડાઈ છે;
કિન્તુ સાકળ આખીમા દરકડી જોડાઈ જોડી શક
તે ખેંચાણ અનન્ત પ્રેમ ! પ્રભુ એ તું હું ની અન્ધીય એ !”

“One drop of water rushing forward, others flow of their own accord in the same course made clear by the first; separate links, when united together, form one chain, when one link is drawn, the whole chain is drawn, similar to the drops of water and links of chain is the magnetic attraction of Godhood, once linked in the chain of God-

hood, we ceaselessly proceed onwards towards the infinite home of bliss "

The ideal love for which Shelley and Kalapi were most ardently seeking after was, practically speaking, metamorphosed into partial lust and sensation. The reason of such a metamorphosis cannot be more adequately expressed than in the words of Shakespeare —

" ————— Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove "

Shelley and Kalāpi both were zealous in their pursuit after hallowed and blessed love, but their adherence to the principle "old order changeth" was assuredly detrimental to such a noble wish.

In reducing the ideals to practical," says Carlyle, "great latitude of tolerance ought to be drawn." The poets, artists as well as transcendental sentimentalists, have fallen victims too often to their search after ideal love and the consequent failure. This consequent failure in realizing the ideal must be regarded as the truest reason of the premature succumbing to death of Shelley and Kalapi. What Darmesteter criticised of Byron "The idea that the aspirations of the soul are in contest with the laws of the universe," is most truly applicable to these twin poets. The short period of their life they devoted in realizing their ideals, but alas! It is needless to reiterate what has been too often remarked that the ideals are visionary and baseless fabrics of dreams,

Both were enamoured of earthly beauty, and to be enamoured of earthly beauty is quite essential for sentimental beings like poets and artists, otherwise "a man who does not love beauty has no element of beauty in him." William Sharp says "To be ideally loved by a

man like Shelley is to court sorrow and disaster. We are mortals and to be loved otherwise than with human perfection is calamitous misfortune. None of us is adapted for enthronement upon a sunlit pedestal."

Shelley and Kalāpi were after all human beings, and human nature is susceptible to conflicting passions. How many of the greatest world-poets and sculptors have fallen victims to the golden shafts of that cunning little imp, Cupid? Dante and Petrarch, Shelley and Byron, Dayāram and Hafēz, and innumerable other poets have hardly escaped this dreaded little imp, Madan' (Cupid). It was the phantom of Beatrice that inspired Dante to produce *La Vita Nuova*. The matchless sonnets in Italian literature written by Petrarch have their origin in the poet's mad love for Laura. Hafēz, the nightingale of Shirāz, too, was fascinated by "Shake-Nabāt" to whom the poet dedicated countless gazals. Dayaram, though he died a bachelor, was an ardent lover of earthly beauty. Nothing can be comparable to the prodigious and unheard of efforts which that renowned sculptor, Farhād, did for his ardent love for Shirin'. Even Shakespeare is thought by some to have fallen under the charm of the "dark lady." Hence it is useless to enter into a close examination and criticism of poets' love episodes.

Still, unlike Shelley, Kalāpi has expressed raptures of Suphistic enthusiasm in several of his *gazals*. Like an oriental sufi-poet, Kalāpi bursts forth —

હૈત પ્રેમી ને હતો અદ્વૈત પ્રેમી હું યથો

અજાણ મહારૂં અજાણ મહારૂં અજાણારી હું યથો

I, who once was a lover of duality, now am turned into a lover of unity. The whole Brahmand—the universe—is mine the Brahm, the great Noumenon—belongs to me. I am in tune with Brahm—the Unmanifested Absolute

Let me quote here a stanza from Shelley's *Love's Philosophy* —

"Nothing in this world is single
All things by a law divine
In one Another's being mingle,
Why not I with thine?"

Through out the whole range of *Kekarav*, the reader is sure to meet with poems remarkable for their depth and delicacy, sweetness of language and tearful sentiments. Kalāpi had eagerly studied the poetical works of Wordsworth, Shelley, Tennyson, Goldsmith and others. At times we meet with Kalāpi's translations of the poems of Shelley, Wordsworth and others. For instance, Tennyson's *Love and Death* is beautifully translated in "પ્રેમ અને મૃત્યુ." The narrative of the old Wanderer of Wordsworth's *Excursion* is translated partially in "વૃદ્ધ વૈશિષ્ઠી." *The Hermit* by Goldsmith is translated under the heading of "વૃદ્ધ વૈશિષ્ઠી." It would take too long to enter into a critical review of all the minor poems in *Kekarav*, hence I will briefly go over two or three prominent pieces.

Kamalini or The Lotus is assuredly written in imitation of *The Cloud* by Shelley. *The Cloud* gives an autobiographical description, and *Kamalini* does the same. The lovely scenery of a quiet dreamland rendered more lovely by the picturesque style of Kalāpi's versification, the floating and dancing of Kamalini on the silvery sheet of the lake, with gentle whispers of the wind, the chiaroscuro descriptions of sunset and moonlight on the pictorial landscape, are so exquisitely depicted by Kalāpi, that a lover of Nature cannot but always dream of the charming scene, and experience the attuning with infinity. The floating whisper of Nature on the wide expanse of the placid lake where the Kamalini indicating joy kissed too often, was sufficient to instil a spirit of God's mystical

creation in a silent on-looker. The selection of metre is quite proper, and *Harigīt* (હરિગીત) is one of the few metres of Gujarati prosody, where the extreme sweetness and melody of verse blend harmoniously with the poet's wonderful photosphere of imagery. The frequent use of diminutives in Gujarati poetry enhances its sweetness, and though Kalāpi is surpassed by Dayarām and Mirān in the use of diminutives, still in this poem words like ઝાંઝા and ભાંગા add substantially to the sweetness of the poem.

The most prominent poem that requires studious attention is *Rhadya-Tripit* or the Trilogy of Hearts. This is the longest poem in *Kekarav*. The hearts of the poet, Ramā (રમી) and Shobhnā (શોભની) are indicated by the trilogy. Shobhnā was Kalāpi's object of love, while Ramā was his married wife. The poem is undoubtedly an autobiographical sketch of his love affairs. The conflicting passions of the three hearts are subtly described by Kalāpi in this poem. Cupid preyed upon the poet like a cankerworm eating through the petals of rose, and the consequent oscillation between his love for Ramā and passion for Shobhnā symbolizes his mental fickleness and unsteady state of mind. Like that Trishanku of Hindu Scriptures, Kalāpi wavered between the two spheres, that of Rama, and of Shobhnā. In short, this poem is the panoramic conception of the poet's love episode. This was the main reason that can be attributed to the mental paralysis of the poet. This poem gives rise to the controversy that Kalāpi was more of an ardent lover (સ્નેહી) than of a poet. All readers of the poem must agree that it was his passion for Shobhnā that inspired him to pour forth so many beautiful and pathetic poems in *Kekarav*. Kalāpi's mad passion for Shobhnā, having inundated his heart with genuine emotions, runs on like unchecked fountains with pathetic and musical cadence.

This poem (૫૨) is highly philosophical. The main idea centres round the death of a child, and the consequent effusions of the poet's heart. The poem, though small in length, can be divided into two distinct parts, in the first half the poet displays excess of innocence and ignorance while in the latter half he ascends the highest philosophical regions. This represents a vivid contrast. In the end the poet moralizes and preaches that life is a dream and that it is a blending of the opposite elements, when the elements enter on a battle, death approaches. Ephemeral and evanescent are the pleasures of this physical world. Birth and death are inevitable, then why should man rejoice at birth and mourn at death? The idea is just similar to that of Wordsworth who says

That man who is from God sent forth
Doth yet again to God return?
such ebb and flow must ever be
Then wherefore should we mourn?"

There is another poem of Kalapi recently published by his friend Mr Manishankar, it is called "*Hamir Kavay*" (૫૩-૫૪). But it is not so poetical as *Kekaras*, and at the same time it is an unfinished poem.

Gazal-writing is in vogue from the times of Balāshar kar and downward. Kalapi has also written many sweet gazals. He can be said to be one of the best Gujarati gazal-writers. A gazal is a spontaneous effusion of powerful feelings of heart, or in the words of Kalapi, it is "an outburst of heart." Almost all gazals are dedicated to Sanam or the Divine beloved by the Persian Sufi-poets, and Kalapi does the same. Gazal in short is a vehicle of emotions. The main themes of gazals are the rose, *māhīnāle*, "inglet of Sanam, candle and moth, Sheerin and Farhad, Laila and Majnun, etc

Kalāpi himself writes in one of his letters to a friend that Shelley would have been a better gazal-writer than Wordsworth, since the former's heart was the sanctuary of conflicting passions and emotions. Herein Kalāpi exactly depicts his own heart, and in this respect Shelley and Kalāpi necessarily resemble each other. I will quote some of the notable instances of his emotional style of writing:—

“કિતાબો ધરકની યોગા, ઉઘાઘ્યાં પ્રેમનાં પેથાં
વિયમ છે ડંખ મીલિના, વિકટ છે રનેહ રસ્તા ભાં.”

“Many a book of love I perused—many a volume of love I studied—yet, alas! fatal are the stings and bewildering the ways of love.”

“છે આક યોગા, જાપ મારી ધરકની જેને દીસે
તો ધરકની ફૂટે દમારી, લાખ કિશા વૃટશે.”

He, whose body is covered with the dust of “love”—and the tabloid of heart branded with “love”—shall vigorously destroy thousands of strongholds by blowing one breath. Immense is the force of love—it works wonders and miracles, never dreamt of in man's imagination.

An extraordinary and austere lucidity of language, sublimity and sanity of thought, wonderful felicity of poetic diction, power of diffusing an air of pathetic notes, extraordinary gift of revealing the sorrowful pleasures of despondency, the love for the sublime and beautiful, etc., may be summed up as some of the most salient characteristics of Shelley and Kalāpi. *The Cenci* of Shelley is recognised as the ablest tragedy after Shakespeare. The lachrymose sentiments expressed in their wildest flights in *The Cenci*, and some of the poems of *Kekarav*, have stood pre-eminent for summoning and calling to attention pity and pathos of the readers. Kalāpi stands matchless in Gujarati literature as a writer of tragic songs. No predecessor of Kalāpi from Narsinh down to the moderns has

ever drawn the attention of the poetry-reading public as much as Kalāpi has done

In Kalāpi there is no "perfection of art," or the studied and polished way of writing poetry which was the chief characteristic of the eighteenth century poets like Pope and Dryden. Kalāpi merely blurted out his thoughts in the first words that came to him, quite negligent of purposely introducing splendour of language and grandeur of colour though both splendour and grandeur are unconsciously diffused in his poetry.

'Shelley,' says Prof. Saintsbury, "dissolves away at times into a flux of words which simply bid good bye to sense or meaning." Here is a marked contrast to Shelley and Kalāpi. On no occasion does Kalāpi feed himself on diet of dainty words. He has never produced a single poem or a single lyric, being hollow and declamatory with in but sounding like a flourish of trumpets without. Kalāpi's language is simple and his thoughts deep, though not always original. At times Kalāpi rises to grave eloquence with an air of majestic pomp. He never drops into prosaic diction, and I have never known any occasion when Kalāpi stoops to writing formless, measureless and contemptible little Gujarati blank verse which seems to be the genuine and novel mode of writing poetry to some of the modern Gujarati poets. Shelley used to handle "terza rima" with extraordinary ease, and he stands supreme in lyrical realm. Kalāpi, too, had wonderful lyrical ability. Some of his small poems written in *Trotak* and other *Rāgus* (રૂપ) may be considered as true songs and lyrics.

Kalāpi at times indulges himself in praise of sensuous beauty as we see in *Keli-Smaran*. This reminds one of Marlowe's *Hero and Leander* and Shakespear's *Venus and Adonis*, though Kalāpi's *Keli-Smaran* is extremely small in comparison to the above two.

Kalāpi had no vein for humour. He was totally destitute of humour, as almost all poets of despondency have been

Though Kalāpi has not produced any lyrical drama that can match with *Prometheus Unbound* or any tragedy like *The cenci*, still his tragic earnestness is revealed in his exquisite little chants and songs. *Kekarav* must therefore be rightly considered as the monument of tuneful and pathetic chants. Every devotee of Gujarati literature earnestly mourns the lack of such works as Shelley's *Queen Mab*, in which "Shelley's genius," remarks a critic of renown, "is like a subterranean faunt which occasionally projects a stream of beautiful spray." *Alastor*, which is "the Nemesis of solitary souls," and *Laon and Cythna*, where Shelley gives full utterance to all the desires of his heart

Kalāpi has neither the "ocean roll" of Milton, that made the latter dive into the depths of Erebus and soar into the ethereal regions of Elysium, nor the "creative perspicacity" of Shakespeare, that has immortalized his name as the most splendid luminary in the poetic firmament. Kalāpi's poems are strewn with Orient pearls of imagination. There are occasional Bacchanalian lyrics, most of which are written in gazals.

Notwithstanding the immensity of genius, which Kalāpi has unconsciously exhibited in his poems, he is still in many ways inferior to his rival English poet, who surpasses him on the grounds of being more original, more sensitive and possessed of higher power of representing a vivid picture of ethereal objects invested with a cry of human woe. What Lord Macaulay remarks of Milton, that "the works of Milton cannot be comprehended or enjoyed, unless the mind of the reader co-operate with that of the writer," is certainly and truly applicable

of Kalāpi. A love-sick exile can better appreciate Kalāpi than one who has no experience at all.

The versification of Kalāpi is quite distinct from the modern tendency that has taken and is slowly taking a turn to the once prevalent style of writing *Kathiawari Ragni*, which of course is sweeter and of a greater feminine touch than one practised by Kalāpi. Doubtless Dayārām is, and will remain, a peerless master in the art of writing sweet poems in *Kathiawari Ragani*.

KALAPI'S POSITION IN GUJARATI LITERATURE.

It is a difficult task for me to estimate a just position of Kalāpi in the history of Gujarati literature, still I trust my humble opinion will not be considered an unjust one if I say that Premānand, Akho, Sāmal and Dayārām, are decidedly higher and brighter luminaries in the poetic spheres than Kalāpi; still, among the moderns, I do not know who else can outshine him. To secure him a just and deserving place in the history of Gujarati literature, we all must truly and sincerely recognise that Kalāpi (peacock) is beyond question the austere peacock with variegated plumes, soaring in the firmament of poetry, and that his *Kekarav* is the melodious and majestic, potent and powerful, serene and sublime voice of the peacock, and hence his friend is rightly to be admired for naming the collections of Kalāpi as *Kekarav*, though this title admits of the fault of tautology or redundancy, since "Keka" is nothing more than "rav," and "rav" signifies the same sense as "Keka."

Shelley says.—

"When the lamp is shatter'd
The light in the lust lies dead—
When the cloud is scatter'd
The rainbow's glory is shed."

Alas! Shelley and Kalāpi—the ethereal lamps are shattered, and the light consequently has been mingled in the regions of darkness; the prismatic colours of rainbow now no more enchant the eye, since the retinue of cloud has faded; still the ambrosial fragrance of their immortal fame and glory continues, and shall unceasingly continue, to “live within the sense they quickened” by their wild raptures of poetic inspiration.

What a fascinating garden of Paradise had this garden of literature been, if these two budding flowers had bloomed to their final stage! What delicate perfume the denizens of this earth would have enjoyed had they been saved from the relentless scythe of Time! But alas! inscrutable are the mysteries of Providence and limited the powers of man, hence “Let us all honour,” as the great Victorian thinker Carlyle says, “unto the Empire of Silence!”

શેલી અને કલાપી

શેલી અને કલાપી

આંગ્રેજ અને ગુજરાતી સાહિત્યની કાવ્યસૃષ્ટિના ઉન્નતગિરિશૃંગ ઉપર વિરાજતા બે કવિવરો, શેલી અને કલાપીના નામથી ભાગ્યે જ કાંઈ પુરુષ અજાત હશે. આ બે કવિનું જીવનચરિત્ર, ઉભયનો માનસિક વિકાસ, તેમની કવિત્વશક્તિ, કુદરતનાં રમ્ય દ્રશ્યો પ્રતિ તેઓનો સહાનુભાવ, તેમની પ્રેમપિપાસા અને તેની પરિવૃત્તિ માટે તેઓએ કરેલો પ્રયત્ન, તેઓનું અકાળ મૃત્યુ, વગેરેનું અવલોકન કરતા જણાય છે કે ઉભય કવિઓ ઘણું અશે આ બે સાહિત્યમાં સમાન સ્થાન ભોગવે છે. અગ્રેજ સાહિત્યમાં જે સ્થાન શેલીનું છે તે સ્થાન ગુજરાતી સાહિત્યમાં કલાપીનું એમ કહી શકાય. તો આ લેખમાં એ વિશે કાંઈક લખીશું.

ઉભયની કવિત્વશક્તિ શિશુનયથી જ વિકસેલી હતી. અને ઉભય બર યોવનમાં મરણ પામ્યા હતા. કુદરતે જ કાંઈક શક્તિ જેઓને અર્પેલી હતી, તેમાં વિસ્તૃત વાંચન થવાથી કવિત્વશક્તિની અગત્ય પ્રતિભા ઝળકી નીકળી. કવિતાનો શોખ અને નવલકથામાં ચીત્રેલો અસભવિત આદર્શ ઉભયને કેટલીક પાર વિટંબનાડપ નીવડ્યો. સુંદર અને રસિક નવલકથામાં ચિતરાયથી આદર્શરૂપ નાપિકાના ચારિત્ર્યના વાચન પછી ક્યા પુરુષને એની લલનનો મોહ ન લાગે? પરંતુ ધણીવાર આપણે અનુભવીએ છીએ કે નવલકથામાં ચીતરાયના આદર્શરૂપ પાત્રો રમ્ય અને વ્યાવહારિક જગતમાં યર્ષ શકતા નથી, તેજ કથનાનુસાર ગેથી અને કલાપીની પ્રેમસૃષ્ટિ જરૂર ઉન્નત અને આદર્શરૂપ થયેલી હોવાથી આ રમ્ય અને વ્યાવહારિક જગતમાં તેઓની પ્રણયપાયનાની પરિવૃત્તિ થઈ નહીં.

પ્રણયનો આદર્શ તેઓના જીવનમાં મૂર્તિમંત થયો નહીં અને પરિણામે અનિમ્મલ ઉચ્ચ પ્રતિભા પ્રણયમાંથી ધીમે ધીમે “મોહ અને કામ” વા રમ્ય પ્રેમની સૃષ્ટિમાં ઉતરી પડ્યા. “The old order changeth” અથવા, ‘જૂનાં યાનાં મધુર સુખમાં ચિત્ત રોધે નવનિ,’ એ સૂચના અનુવાચી થયાં, અને એક કરતાં પણ વડુ સ્ત્રીના બોક્તા થયા. મુક્ત પ્રેમના ગિજાસુઓનો કામમાં અધઘાત થયો, આમ યનાં ચારિત્ર્યના ઉત્તન શૃંગ પરથી તેઓ ગરબડી પડ્યા.

આમ થવામાં શું કવિઓનો દોષ હતો? આ પ્રશ્ન આ અંગે સ્પષ્ટગ્રીક ઉદ્ભવે છે. હું પ્રત્યુત્તરમાં ક્ષીય કે “નહીં,” એમાં કવિઓનો લેશ પણ દોષ નથી. આખું વાનાવરનું ન્તા ધ્વજના અડધે અડધી ઉમરમાં હોય તો તેમાં

રહેનારી વ્યક્તિનો દોષ શો? અસંખ્ય કવિઓ, લેખકો, નાટકકારો, શિલ્પકારો, મંદનરાગના પુષ્પસર સામે જરા પણ ટપી રાક્ષા નથી. જગતમાં અનેક ઉત્તમ કવિ અને શિલ્પકારોનાં ઉદાહરણ લો: કેન્ટ અને પેટ્રાર્ક, દયારામ અને હાર્દેઝ, શેલી અને બાયરન, અને બીજા એવા અનેક મદિરાક્ષીના મોહશરથી ભાગ્યેજ બચ્યા છે.

ખીએટ્રીસ નામક એક સુંદરમુખી યૌવનાના મોહના જ પરિણામે કેન્ટે “લા-વીટા-નોઆ” લખી રાક્ષો હતો. ઈટાલીઅન સાહિત્યમાં અદ્વિતીય સ્થાન મોગવતી સુંદર મેનેટિનો લેખક પેટ્રાર્ક પણ “લોરા” નામક નાનુનીનની બાળમાં સપડાયલો હતો. પેલો શીરાઝનો સુલસુલ હાર્દેઝ “શોખે-નઆત” નામક દુરીના જપ જપતો હતો. શંગાર રસાર્દ ભક્તિના કાન્થોનો લેખક ગુર્જર કવિ દયારામ પણ ક્યાં જયવા પામ્યો છે? એથી પણ અધિક ધંસાનનો અમર શિલ્પકાર “ફરહાદ” શીરીન-શીરીનના નામનું રટન કરતો મહા કાદિત્યયુક્ત કાર્ય કરતા સમર્થ થયો હતો. પણ અંતે પોતાનો સ્થૂલ દેહ શીરીનનું નામ જપતાં પામ્યો હતો. માટે વિશેષ ઉદાહરણ ટાંકી કવિઓની આંતર સ્નેહ-વા પ્રેમ સૃષ્ટિનું પૃથક્કરણ કરવું અનાવશ્યક છે. છતાં શેલી અને કલાપી ઉભયને મન દ્વૈતદ્વારા અદ્વૈત સૃષ્ટિમાં જવાય છે એવું હતું. દ્વૈતશૂન્ય, કશું પણ નથી. બધે જ દ્વૈતનો અબજ્ય પ્રભાવ જામેલો હોય છે. રાત્રિ અને દિવસ, ઉદય અને અસ્ત, સુખ અને દુઃખ, પુરુષ અને પ્રકૃતિ, વગેરે અનેક દ્વંદ્વ છે. એજ દંદ ઐક્ય યવામાં સાહાય્ય કરે છે. શેલી કહે છે:—

Nothing in this world is single,
All things by a law divine,
In one another's being mingle
Why not I with thine ?

કલાપી પણ કાંઈ એવા જ ઉદ્ગાર કાઢે છે.—

દ્વૈતપ્રેમી જે હતો અદ્વૈતપ્રેમી તે થયો;
અહાહ મારું: અહા મારું: અહાવાહી દું થયો.

શેલી અને કલાપી ઉભયને નિસર્જનનાં સુંદર દશ્યો અનેરો આનંદ આપતાં; એ કે શેલી પેલા કુદરતના શીરસા વા મહાન ઋણિ વર્જ્યવર્ધ સમક્ષ એક નાના બાળક જેવો છે. છતાં પણ કુદરતનાં દશ્યોને નિદાણી તેમાં કારુ-લિહ અલ્પઓ પુરી, દ્રાવક બનાવવાની ચક્તિ ઠાંકે અદ્ભુત હતી. કલાપીનાં પણ કલાનાં કાન્થોમાં કુદરતનું સંદર્શન હૃદયદ્રાવક છે, વાંચકને તક્ષીન કરે છે, અને આભેદુબ ચિતાર દષ્ટિ સમક્ષ રજુ કરે છે. વળી એ વર્ણનોમાં નીતિનો

હોય બોધ, વળી પોતાના આનંદ મનોલાન, સાથે સાથે કંઈપણની લાલક, અને કંઈપણ શક્તિના રમણીય રંગ ઉમેર્યા છે. કલાપીની “કમલિની” અને શૈલીકૃત “The Cloud” એ ઉભયમાં કુદરતનું કેવું આજુ પણ સચોટ દર્શન છે! કલાપીની “કમલિની” શૈલીના “The Cloud” ઉપરથી જ સૂચિત હોય એમ લાગે છે. શૈલી એક સ્થળે કહે છે —

When the moon over the ocean a line
In spreading the locks of her bright hair

કલાપી “કમલિની”માં પણ એવું જ કહે છે —

ને કુલ અમૃતનો ભરી ઉદ્ધિ થકી ચઢા ફેટે,
તે વાળ ખખેરી રૂપેરી સુધા જ્યકાવી હમે

ચન્દ્રને “વાળ ખખેરી” કંઈપણ ઉભય પદ્ધતિમાં સમાન હોય એમ લાગે છે.

શૈલી અને કલાપીને કુદરતમય સૃષ્ટિમાં રહેવાનો અત્યંત શોખ હતો. સ્વીટઝરલેન્ડ અને ઈટાલીના રમ્ય પ્રદેશોમાંજ રહીને શૈલીએ પોતાનું જીવન વ્યતીત કર્યું હતું. કલાપી પણ કાશ્મીરને સ્વર્ગના ઉદ્યાનની ઉપમા આપે છે. શૈલી અને બાયરન ઘણી વખતે ન્હાની નૌકામાં બેઠી જીનીવાના રમણીય અને ચિત્તાકર્ષક સરોવરમાં, ચીલનથી લેસા સુધી ફરવા જતા હતા. સરોવરના નિર્મળ જળનો મદ મધુરો બોધાટ અને વિચિત્રતા રંગબેરંગી અગ્નિ મનોહર આવલિ-જીનજીન અને ચકુલના દીલચરપ સંગીત વગેરે ઘણીવાર તેમના કાવ્યમાં દેખાય છે. વળી કુદરતના આ બધા દર્શ્યોમાંથી મનુષ્યને યોગ્ય બોધ કાવ્યમાં ઉતારતા-જેમ કે કલાપી કહે છે —

કરી જુદું પાણી પય જ્યમ પીએ હસ સધળા,
ભને તુષે તેવું ગુણ મહણ કરી રહે આ જગતમાં

આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે શૈલી અને કલાપીનો મુકાબલો કરતા ઘણી સમાનતા જોવાય છે. પરંતુ એક વાતમાં મહદ્ અંતર છે. શૈલી નિરીશ્વરવાદી હતો, જ્યારે કલાપી ઇશ્વરવાદી હતો. પાશ્ચાત્ય નિરીશ્વરવાદના ખૂતે શૈલીનું મગજ ભ્રમિત બનાવ્યું હતું, તે એટલે સુધી કે કોનેજના દિવસોમાં શૈલીએ એક નિબંધ “Necessity of Atheism” ઉપર લખી વાચ્યો હતો, જેના પરિણામે એને કોનેજમાંથી બરતરફ કરવામાં આવ્યો હતો. શૈલી “Queen Mab” માં જાતી ઠોકી કહે છે કે “There is no God” વા “ઈશ્વર જેવું કાંઈ નથી” આ કથનનો બચાવ કરતા શૈલી જાતે જ કહે છે

જે “ધ્મિર જેવું કાંઈ હોય તો ધ્મિરે પોતાની અસ્તિત્વની આપણી ધન્દિયોના સપૂર્ણ પ્રતીતિ આપવી જોઈએ.” આવા ઉદ્ધત વિચારના પરિણામે શેક્ષીને-કેટલાંક તિરસ્કારતાં હતા અને “Sweetvoiced demon” અથવા “મધુર કંઠવાળો શયતાન” કહેતાં હતાં.

ખીછ બાલુએ કલાપીના વિચારનું જરાક અવલોકન કરતાં જણાવ છે કે આ કવિ ધ્મિરવાદી હતો. અનેક સ્થળે કલાપી લખે છે, “વિશ્વ નમાતું છે એ વિચાર ખીલકુલ જુદો છે; એ વિચારથી ધ્મિરને અપમાન અપાય છે ! આ વાંચતાં જણાય છે કે ઉભય કવિના ધ્મિરસંબંધી વિચારમાં કેટલો બધો તફાવત છે ! આવી માન્યતા હોવાનું કારણ વાતાવરણ છે. આર્થવર્તનું વાતાવરણ ધ્મિરવાદી છે. જ્યારે પાશ્ચાત્ય દેશોનું વાતાવરણ “action and material progress” વા “કાર્ય અને ભૌતિક પ્રગતિ”નું છે, કેટલે અંશે Blood and Iron policyને ઉત્તેજન આપનારું છે. આધુનિક વિમલ તેનું જ ઉદાહરણ છે. વિજ્ઞાનની કૃતેહને લીધે નિરીશ્વરવાદ તરફ પાશ્ચાત્ય વાતાવરણ ઢળે છે, એટલે ત્યાંની વ્યક્તિઓ સ્વચ્છંદી અને એમાં નવાઈ શી? આના કારણે ઉભય કવિનું ભિન્નત્વ છે.

કલાપી આંગ્રેજ સાહિત્યનું વાચન રાખતો તેથી “કેકારવ” માંના કેટલાક કાવ્યો અનુવાદ રૂપ છે. જેમ કે “પ્રેમ અને મૃત્યુ” ટેનીસન કૃત “Love and Death”નો અનુવાદ છે. “જૂદ ટેલીઓ” વર્ડઝવર્થના “The Excursion” ના પ્રથમ ભાગ ઉપરથી છે. “પહાડી સાધુ” ગોલ્ડસ્મીથના “The Hermit” ઉપરથી અનુવાદ છે.

ઇસ્કના દીવાનાના મસ્ત ઉદ્ગારો ધણે સ્થળેથી કલાપીના કાવ્યમાંથી મળે છે. કલાપીની મઝલો ગુજરાતી સાહિત્યમાં અનુપમ મઝલો તરીકે ગણી શકાય છે.

શિશુવયથી જ શેક્ષી અને કલાપી મૃત્યુની ઝંખના કરતા અને અંતે થયું પણ તેમજ. જે નિર્સર્ગનાં દશ્યો જોઈ તેઓ કાવ્ય કરતા - તેમાં ધણે સ્થળે નૈરાશ્ય અને મૃત્યુની ઝખના દેખાય છે. શેક્ષી તો “નૈરાશ્યનો પ્રણેતા” ગણાતો હતો. વિષયમાં ઉચે ઉડતું “Skylark” (વા ભારદ્વાજ) પણ મૃત્યુના મધુર સંગીત લલકારતું માત્રમ પડે છે.

“Waking or asleep”

Thou of Death must dream.”

• જેવી રીતે “હૃદયત્રિપુટી” વાંચતાં કલાપીની પ્રેમમુદિતું કાંઈક ભાન થાય છે, તેમ શેક્ષીકૃત “એલેક્સ” પણ થોડેક અંશે કવિનું દુઃખ જીવનચરિત્ર બતાવે

છે. એ કાવ્યમાં કવિ પોતાનું ધન તથા કેવી રીતે નીકળે છે, અને છેક પૂર્વના દેશો તરફ લટકે છે. ત્યાં એક નાજનીનની ધરક જળમાં ફસાય છે, જેને મેળવવા અત્યંત ઉત્કંઠિત બને છે. આમ “હૃદયત્રિપુટી” અને “એલ્સટર” બન્ને આત્મલક્ષી કાવ્યો છે. “લેઓન અને સીથના” નામક કાવ્યમાં કવિ પોતાના વિચારો દર્શાવે છે. શેલી સ્વચ્છંદી હતો; તે સમયના ધર્મગુરુ અને પાદરીને ધિક્કારે છે, તેમજ રાગના બુદ્ધિમંત તરફ અત્યંત તિરસ્કાર દર્શાવે છે. સ્ત્રી પુરુષને સમાન હક હોવા જોઈએ એવા વિચાર આ કાવ્યમાં દર્શાવે છે. પ્રેમ સ્વતંત્ર હોવો જોઈએ. પ્રેમને કોઈ જાતનાં બંધન નહીં જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ જોતાં આપણી પૌરુષ્ય લક્ષરીતિ જે “કર્તવ્ય” ના બંધનથી બંધાયેલી છે તેને શેલી વ્યર્થ ગણતો.

શેલીકૃત “સેન્સી” એક અત્યંત કશ્ચરસાર્થ નાટક છે. નાટકની વસ્તુ-સંકલનામાં રસ અતિરાય કવિએ મુકેલો છે. એક વૃદ્ધ પુરુષ કે જેણે પોતાની મુલાવરયા અનીતિ અને વિવયમાં ગાળી હતી, તે વૃદ્ધાવસ્થામાં પોતાનાં જ પુત્ર પુત્રીને તિરસ્કારની લાગણીએ બુઝે છે. અતે પોતાની પુત્રી ઉપર પશુવત બલાકાર કરવા તત્પર થાય છે, પુત્રી આ બચેકર દુપણમાંથી બચવા કાવતું રચે છે. કાવત્રામાં ડોસાના સર્વે સગાં જોડાય છે. અંતે પુત્રી વૃદ્ધનું ખુન કરવા તૈયાર થાય છે, પણ તેણીનો કોમળ હાથ તે કૂર વૃદ્ધ ઉપર ઉપડતાં વાર પાછો પડે છે અને કંપારી છૂટે છે. થોડા સમયમાં કાવતું ખુલ્લે છે અને નરાધમ કૂર ડોસો સર્વેનું ખુન કરાવે છે.

આ મુજબ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે શેલી અને કલાપી આ બે સાહિત્યમાં કાંઈ સમાન રચના બોગવે છે.

શેલી કહે છે કે:—

“When the lamp is shatter'd
The light in the dust lies dead,
When the cloud is scatter'd
The rainbow's glory is shed.”

એટલે કે:—

જ્યોતિ દિમે દિપકની કદી નષ્ટ થાતી,
(તો) રેણુ વિશે વૃત્તિ દિમે નિધને જ્યાતી;
ને અન્ન જો વિષત માંદિ વીડીન ચામે,
તો ઇન્દ્રના ધનુષ્યની નમ્રબા ય ભામે.

(લેખક.)

આ કથનાનુસાર શેલી અને કલાપી કાવ્યસૃષ્ટિના બે જ્વલંત આકાશને વિકરાળ કાળે પોતાના કૂર પગમાં તરુણવયમાં સપડાવ્યા. પરિણામે કાવ્ય-સૃષ્ટિમાં વિક્ષતો પ્રકાર તેમના અવસાન બાદ અદૃશ્ય થયો. વિશાળ બોમમાં વાદળના વિલીન થવાથી ઇન્દ્રધનુષ્યના સુંદર રંગો પણ અદૃશ્ય થયા. જો કૂર કૃતિ ઉભય સુકામળ સુમનને અંત સુધી પ્રજ્વલિત થવા દીધા હોતે, તો ગુસ્થને શાયરી અથવા કાવ્યના ઉદ્ધાનમાં અનેક રંગભેરંગી સુંદર ફૂલોનો મધુર પરિમલ વિશેષ ખીલી નીકળતે. પરંતુ પ્રકૃતિનો નિયમ સર્વોપરી છે, અને મનુષ્યની સત્તાનો ત્યાં અંત આવે છે માટે કાલદૈવ કહે છે તેમ-

“Let us honour unto the Empire of Silence.”

Wordsworth's Conception of Nature

Wordsworth's Conception of Nature

' Come forth into the light of things
Let Nature be your teacher

—*Wordsworth*

WORDSWORTH'S wonderful power of diving into the profundities of Nature has become a constant theme of mingled joy and admiration to many lovers of true poetry. His power of penetrating into the manifold aspects of Nature is a clear manifestation of his intensity and subtlety of imagination. To him green meadows, groves, streams and everything belonging to common sight did seem "apparell'd in celestial light." A vivid description of Nature's beauties, combined with all the variegated hues of imagination, ending with a high tone of moral law, produces a thrill of unbounded joy in the minds of the readers. Lawns covered with green verdure, meandering fountains flowing with a sort of sweet musical lilt, the melodious songs of birds from the branches of green trees, the mountain summits tinged with prismatic colours by the beams of the rising and setting sun, the regular waxing and waning of the moon, and such other prodigal lavishments of Nature formed the constant themes of his poetry. He frequently stood spell-bound on viewing the marvellous aspects of Nature. To him the sources of ideas were flowers, brooks, clouds, mountains, fountains, and such other aspects of Nature. He says somewhere—

' To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears

Thus he extracted sublime and beautiful ideas from Nature herself. The rolling rivers taught him a lesson of

duty, the small flower was a wonderful creation in which he saw concord with humanity,

"Methinks that there abides in thee
Some concord with humanity."

The soft whispers of winds were songs of Nature, which produced divine inspiration in his heart. These meadows, flowers, brooks, etc., had tongues for Wordsworth. They revealed themselves of their own accord before this heaven-born mystic of Nature.

Thus the spark of divine inspiration which kindled his poetic genius was directly derived from the mysteries of Nature. One can almost make a dogmatic assertion that his knowledge was wholly and solely derived from Nature and her beauties. He rarely gathered materials for his poems by pouring over books. He most beautifully says in a lyric in reference to this —

"One impulse from a vernal wood
May teach you more of man
Of moral evil, and of good,
Than all the sages can."

The lyrics of Wordsworth are like sweet, musical and melodious chants, which vibrate in the memory even after reading. These lyrics are sweet, and emotional too. "The tables turned," and "she was a Phantom of Delight,"—these two lyrics stand pre-eminent among other lyrics. What a tone of profound morality he preaches unconsciously in the end of that sweet lyric—

"The reason firm, the temperate will,
Endurance, foresight, strength, and skill,
A perfect woman nobly planned,
To warn, to comfort, and command,
And yet a Spirit still and bright
With something of an angel light."

Notwithstanding the power which Byron exhibits in his lyrics, or even "the genuine lark notes of Burns," as Carlyle calls them, Wordsworth still is a supreme monarch in the lyrical realm. The most predominant characteristic in the poems of Wordsworth, as Coleridge says, consists "in propounding the power of giving a novel enforcement and significance to old truths."

Imagination to Wordsworth means "a clear insight" and "amplitude of mind." His constant thinking drew forth deep ideas. This thinking faculty expands by constant meditation, the power of meditation rises higher and higher and explores new and unknown regions, seeking celestial food for the soul.

To Wordsworth "Nature is a power or soul which manifests the presence of God's mysterious power." His absolute faith in God, his intellect with a high tone of morality, and his intuitive veracity created in him an inborn and immense fidelity to Nature. Elsewhere says he, "Nature is God's truth or order manifested in the external universe, which we see." Again, "Nature's-self which is the breath of God." Moreover in "The Prelude" he speaks of Nature as —

A power

That is the visible quality and shape
And image of right reason'

Such are the ideas conveyed by Wordsworth in the interpretation of Nature. He exhibits his great mental development in divining the different aspects of Nature. The more he contemplated Nature's beauties, the more were his faculties developed, in order to perceive them. Nature gently touched the vital feelings of his heart, and the same moment the perennial fountain of poetry gushed forth with sweet murmurs and musical cadence. His deep and cogitative mind soared higher and higher in the realms of

fancy singing "unbidden hymns" like the sky-lark of Shelley. In the words of Rabindranath Tagore I can venture to say that with Wordsworth "words come out from the depths of truth," and "his tireless striving stretched its arms towards perfection"—a perfection of Nature, I mean.

Now advancing to the consideration of what is poetry according to Wordsworth, I will quote a few sentences from his essay on "Poetic Diction" —

"Poetry," says Wordsworth, "is the spontaneous overflow of powerful feelings of the heart." "It takes its origin from emotion recollected in tranquillity: the emotion is contemplated till by a species of re-action, tranquillity gradually disappears, and an emotion kindred to that which was before the subject of contemplation, is gradually produced, and does itself actually exist in the mind. In this mood successful composition generally begins. The end of poetry is to produce excitement in co-existence with an overbalance of pleasures. A true poet considers man and the objects that surround him as acting and re-acting upon each other so as to produce an infinite complexity of pain and pleasure."

"The Excursion" is an image of the inward ideas of his heart. An unconscious profusion of sublime ideas of philosophy, touching the deeper springs of imagination, enhances the charm of this long, reflective poem. He interprets the mysteries of Nature most beautifully and at the same time propounds unconsciously the abstract notions of philosophy with extraordinary ease. "Sincerity" and "Unconsciousness of Intellect," these two are the epithets constantly applied by Carlyle to many of his heroes. The same two by a true lover of Nature can be applied to Wordsworth.

Thus he stands pre-eminent and like a brilliant luminary in the poetic sphere—chiefly in the sphere of the poets of Nature. He was a true poet of Nature; not only so, but he possessed a true vein of sentiments and emotions which pervades many of his beautiful lyrics. In the lyric “Lucy Gray,” there is an element of tearful sentiment. Its beauty lies in the simplicity of language, combined with the unique power of fascination. In short, “Fancy, imagination, Sentiment and Reflection,” these are the salient characteristics of his poems.

A spark of celestial fire exists in the heart of every true poet, which, when properly kindled, illuminates the whole sphere of poetry with divine splendour. Wordsworth, the monarch of the realm of Nature, shines pre-eminent in his sphere.

Nature, in short, was “a living and speaking presence of thought” to Wordsworth, as we realise from the lines with which I may fitly conclude:—

“ . . . O, Nature! Thou hast fed
My lofty speculation, and in thee,
For this uneasy heart of ours, I find
A never-fading principle of joy
And purest passion.”

“કુદરત અને કવિ વર્ડ્ઝવર્થ”

“કુદરત અને કવિ વર્ડ્ઝવર્થ”

—૩૪૦—

“Up! up my Friend, and quit your books,
Or surely you will grow double

* * * * *

Come forth into the light of things
Let nature be your teacher

* * * * *

One impulse from a vernal wood
May teach you more of man,
Of moral evil and of good,
Than all the sages can”

IV. Wordsworth

કુદરતની કવિતા કરનારા તરીકે મહાન ગણાતા આંગ્લકવિ વર્ડ્ઝવર્થની આતિથી ઇંગ્લેન્ડ લાપા જાણનાર ડોક્ટર પુરુષ જાણેજ અત્યંત હશે. કુદરત અને કુદરતના સૌન્દર્યથી પ્રાપ્ત થતા અનિવાર્ય આનંદ એ વર્ડ્ઝવર્થના કાવ્યનું મૂળ છે. સૃષ્ટિસંદર્શનનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરી, વિશ્વની વિશ્વલીલાના ગૂઢ તત્ત્વ સમજવાની અભિલાષામા નિરતર મસ્તાન રહી, અને અદ્વાઈતની અગાધ રચના અને તેના સર્વવ્યાપક સૂજનારની કૃતિનું ધૃમકરણ કરી, મનુષ્યજીવનને લાયક બોધ કાવ્યમાં ઉતારી પોતાના વાંચકતુંદને આનંદ આપવો એ વર્ડ્ઝવર્થનું કાંઈક અંશે જીવનસૂત્ર હતું. વિશાળબોધના ઉદ્ગણે, પ્રખરરશ્મિ જ્વલંત ચંડાંશુ, શીતરશ્મિપ્રસારક નીતાશુ, શીરસમી ધવળ સ્વર્ગગગા, અસુરશુભની વિદ્યુતની કાન્તિ સમાન શોભતી શ્વેતજ્યોતિ, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ વિશ્વના કયા નિયમાનુસાર અવિચ્છિન્ન ક્યા કરે છે, અને તેને કયો દૈવી કાનૂન યોગ્ય બંધનમાં રાખે છે, તે જાણવાને વર્ડ્ઝવર્થનો પ્રયાસ મહાન યંત્રીર અને સ્તુત્ય છે. મનુષ્ય માત્ર એક અગાધ ઉદધિના શુદ્ધ સમાન છે. તેા મનુષ્યજીવનનો લાભ લઈ આત્મ-

ઉત્કર્ષ કરવો, સર્વવ્યાપક પરમાત્માના ગુણગાનમાં લીન બની આત્માનો અનેરો
ગેય સાધવો, એ મનુષ્ય કર્તવ્ય છે એ નિરો વર્જ્યવર્થ લખે છે:—

“A Life, a presence like the Air,”

તે અક્ષરશઃ સત્ય બતાવી આપે છે, અને મનુષ્યને જીવનક્રમમાં પ્રવૃત્ત થવા
પ્રેરે છે મનુષ્યજીવનની મધુર કુન્તિમાં નિરતર આનન્દગમન કરવાથી પ્રાપ્ત
થતા ઇષ્ટ પરિણામ વડે એનાં કાવ્ય રસાદ્ર બનેલા છે. રમણીય ટેકરી મધુર
પુષ્પવડે જવાયવી કુન્તિ બળબળ નાદ કરી વહન કરતા સવિલગ્નરણાં અને
લીલી કુળાર સમી ભૂમિ, ઇલાદિ ઇલાદિને મુખ્ય દૃષ્ટિથી નિહાળવાં, અને વૃક્ષ
લતિકાપર આનન્દ કંથોલ કરતી કાકિલાના મધુર સંગીત સાંભળવા, એ સર્વ
વર્જ્યવર્થને મન સ્વર્ગીય આનન્દ આપતા એટલુંજ નહીં પરંતુ આ સર્વને
વર્જ્યવર્થ કાર્ષ પ્રેમદૃષ્ટિથી નિયોક્તો જેમકે:—

“and O, ye Fountains, Meadows, Hills, and Groves,
Think not of any severing of our loves!

* * * * *

I love the brooks which down their channels fret,”

* * * * *

વૃક્ષવેલીપર ખીચતાં નદાનકડા સુકુમાર પુષ્પના હૃદયમાંથી વર્જ્યવર્થ
પોતાના કાવ્યને વિભૂષિત કરના ગદન અને ઊંડા નિયાર ખેંચી કાઢતો, અને
આજ એની કુદરતમાં નિયારશક્તિ એટલે અગે ખીચેલી હતી તે બતાવી
આપે છે. માત્ર એક ઉદાહરણ આ જાનતની સત્યતા બતાવી આપશે—

“To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears

* * * * *

Bright flower, whose home is everywhere!

* * * * *

“Methinks that there abides in thee
Some concord with humanity,”

આ પ્રમાણે કુદરતની વિવિધ રચનામાં જે વર્જ્યવર્થના કાવ્યનું મૂલ્ય સમ
યનું છે. એટલુંજ નહીં પણ કુદરતના સૌન્દર્યનું અદ્ભુત વર્ણન આપી, અંતમાં
તે વર્ણનમાં મનુષ્યને ગો લેખ માણ છે, તે બધા જાણદારા અચ્છ કવો છે

તે સાથે સાથે આવા લગ્ન વિચારમાં કલ્પનાશક્તિના આછા અને રમણીય રંગ પૂર્ણ છે, જે માન નયનને ન ઠારતા હૃદયને પણ ઠારે છે. શાન્ત એકાન્તમાં બેસી પ્રસંગોપાત્ત ડુદરત, મનુષ્ય અને મનુષ્ય જીવનક્રમ ઉપર મનન કરતા વર્જ્જવર્થનો સમ્બંધ અનેક પ્રકારની વિચારમાળા ત્હેની દષ્ટિ આગળ ગુંથાવલી લાકળીના સ્વરૂપમાં વિસ્તૃત રૂપ ધારણ કરી પસાર થતી. એ વિશે પોતાના હૃદયના આતરિક ઉદ્ગાર દર્શાવતા લખે છે —

“On man, on Nature, and on Human Life,
Musing in solitude, I oft perceive
Fair trains of imagery before me rise,

* * * * *

Of Truth, of Grandeur, Beauty, love and Hope—

* * * * *

Of joy in widest commonalty spread”

વર્જ્જવર્થને મન ડુદરતનું શાન્ત આનન્દનું મૂળ છે, અને એ આનન્દ ધૈર્ય પ્રતિ પ્રેમ પ્રેરે છે

વર્જ્જવર્થ પોતે જ કહે છે તેમ કવિતા પ્રમળ મનોવૃત્તિનું અનિનાર્થ અને આપોઆપ ફૂટતું (Spontaneous) ઝરણું છે તે જ પ્રમાણે એના કાવ્યમાં હૃદયની પ્રમળ લાવનાનું શુદ્ધ દર્શન થાય છે “કવિતાનું મૂળ શાંતિના સમયમાં એકલ થયેલી લાવનામાં સમાયર્થ છે એ લાવના અને હૃદયની આતરિક લાગણીપર સતત મનન સાહગ્રિક થયા જ કરે છે પછી એક એવો સમય આવે છે કે જ્યારે શાન્તિનું સ્વરૂપ અદૃશ્ય થઈ જાય છે, અને એક અન્ય પ્રકારની લાવના કે જે પ્રથમના ઉગા તર્ક સાથે જોડાયેલી હોય છે તે વિસ્તૃત રૂપ ધારણ કરે છે, અને અતમા કાવ્યરૂપે હૃદયમાં પ્રકાશી આવે છે.” જ્યાં સુધી કોઈ પણ કાવ્ય, વાચનારના હૃદયમાં દર્શાવે તે રોકની લાગણી ઉત્પન્ન નથી કરતું, તો તે માત્ર ઇંદો-મદ્દ લાઘવિક રચના જ ગણી શકાય, અને ઉત્તમ વૃત્તિનું કાવ્ય ન ગણી શકાય. જે ઉત્તમ કાવ્ય છે ત્હેની ઉત્તમતા માત્ર અર્થ ગૌરવમાં જ સમાયતી છે વર્જ્જવર્થના લગભગ ત્રણ કાવ્યોમાં અર્થગૌરવ જ ઉત્તમ રીતે જણાવવામાં છે. કેટલાક કવિ માન સૃષ્ટિસૌન્દર્યનું માલ વધુન આપી જ સનોત માને છે, જ્યારે કેટલાક વર્ણન આપી પોતાના હૃદયની આતરિક લાગણી કાવ્યદ્વારા બહાર કરે છે વર્જ્જવર્થના કહેના મુજબ “કવિનું

કર્તે ન, મનુષ્ય અને મનુષ્યની આસપાસ રહેતી સમસ્ત સૃષ્ટિ અને તેમાં ચાલુ ક્રમ નવહાર - નુ અનુભવ કરવાનું છે, જેથી કરીને હર્ષ અને ગોઠ ઉભયનુ વ્યેરછ લાન વાચ વૃન્દને થાય ” બધા કૃત્રિમ દેખાવ કરતા કુદરતી દેખાવ નિશીઃ પ્રમાણુમાં તરી આવે છે એવા સ્થળમાં જે કૃત્રિમ નિવાસસ્થાન હોય તો તેના હૃદયમાં યોગ્ય નિરતર ઉજળ્યા કરે છે અને શિશુનયમાં પ્રભુએ બક્ષેલી કૃતિત્વ શક્તિની બ્યોતિ ભખિયમાં પુર બહારમાં ઝગડી નીડે છે, અને અ તે ગાનીય ધારણ કરે છે વર્ડઝનથ દીર્ઘ આયુષ્ય ભોગ યુ હતુ, અને તેથી શ્રીને પ્રસંગોપાત્ત તેની દષ્ટિ આગળ શિશુવયના દિવસમાં ભોગ વેલા વ્યેરછ આનન્દ તરી આવતા રૈશવ અવસ્થામાં જે પ્રખરની કુળવણી મને છે તેના પરજ ભખિય આધાર રહે છે બાન્યાવસ્થાજ યુવાવસ્થાની છાન પોપાત્ત તરીકે ગણાય છે એ વિશે વર્ડઝનથ ધર્શારો કરે છે —

The Child is Father of the man
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural pety

બાલ્યાવસ્થામાં બાળ ના જાનતલુ બહુ કુળા હોય છે, અને જેમ તેને વાગરા ધારીયે તેમ કાર્ષ પણ પ્રખરના શ્રમ નિના વળી રાકે છે આ પ્રમાણે ‘મનુષ્યનો પિતા બાલ્ય છે’ એ સ્મનુ ગૂઢ રહસ્ય એક ન્હાનકડા વાક્યમાં વર્ડઝનથ સમાવી દે છે

રાગકૃતિ વર્ડઝનથની અમર ખીતિ તેના મ્હોટા અને લાંબા કાવ્યમાં સમાવતી નથી, પરંતુ જે ન્હાના કાવ્ય લખ્યા છે તેજ સર્વોત્તમ છે (The Prelude) “ધી-પ્રેલ્યુડ” અને (The Excursion), ‘વી એક્સકર્સન’ નામના એ સર્વથી લાંબા કાવ્ય છે પરંતુ એ એ જાવ કાર્ષ સર્વથી ઉત્તમ નથી ગણાતા. ઉત્તમોત્તમ જાવ તો માથ્યુ-આરનોલ્ડ (Matthew Arnold) કહે છે તે મુજબ ધી ફાઉન્ટેન (The Mountain) લુસી ગ્રે (Lucy Gray) ધી હાઇલેન્ડ રીપર (The Highland Reaper) ધી કુકુ (The Cuckoo) ધી રેન-સ-ટર્ન (The Tables Turned), શી વોઝ એ ફેન્મ ઓફ-ડી-નાઈટ (She was a phantom of delight) દલ્યાદિ ઈલ્યાદિ કાવ્યે ગણી શકાય (The Excursion) ધી એક્સકર્સન નામક કાવ્યમાં રીનસુરીના હંડા અને ગદન વિચાર દર્શવિના છે વર્ડઝનથના કાવ્યમાં તત્ત્વનાન બો પૈયણના ગદન અને જાવ વિચાર સદમ નિરૂપણ

કરવામા આવેલું છે, તહેને લીધે જ એના કાંઈ વિશેષ લોકપ્રિય અને મધુર લાગે છે.* એક ઉદાહરણ આની સત્યતા બતાવી આપતો —

“ .. One adequate support
For the calamities of mortal life
Exists, one only,—an assumed belief
That the procession of our fate, howe’er
Sad or disturbed, is ordered by a being
Of infinite benevolence and power,
Whose everlasting purposes embrace
All accidents, converting them to good ”

આ પ્રકારની શીનસુશીના રહસ્યનું આ લાખા કાંઈમા વર્જનથી દિગ્દર્શન કરેલું છે, અને આવા જ જ્ઞાનયુક્ત કાવ્ય પર હરબર્ષ વર્જનચર્ચાનું વારી જાય તો તેમા આશ્ચર્ય જેવું નથી જો કે આ લાખા કાવ્ય “ધી એક્સકર્સન” વિશે પ્રસિદ્ધ કવિ (Byron) બાયરન પેતાના “English Bards and Scotch Reviewers” નામના પુસ્તકમા લખે છે કે —

“A drowsy frowsy poem called the Excursion,
Writ in a manner which is my aversion

પણ આ તો એકપક્ષી અભિપ્રાય હતો, અને માત્ર બાયરને પેતાના એક પુસ્તકની સખ્ત ટીકા અને અપમાન થવાના પરિણામે, તે સમયના સર્વ ગદ્ય, પદ્ય અને નાટ્ય લેખકોની સખ્ત ઝાટકણી કાઢી હતી, જે બાયરને અતમા કણુનેલું પણ વાસ્તવિક રીતે જોતા તો કુદરતના સૌન્દર્યનું વર્ણન બહુ ઉત્તમ રીતે આલેખેલું છે કુદરતી સૌન્દર્ય યથાર્થ આનેખવાની વર્જનચર્ચાની એટલી તો તીવ્ર શક્તિ હતી કે કુદરતના શ્રીરતના જાને આવી તહેની લેખીની પેતાના હસ્તમા લઈ તહેના કાવ્ય લખવામા સહાનુભૂત થતા એમ કહીએ તો લેશ માત્ર પણ અતિશયોક્તિ ન ગણાય. ગમ્બીર અને સુદમ વિચારોનું ચૈતન્ય સાથે એકથ થવાથી વર્જનચર્ચાની ભાષાસૌન્દર્યમા એર બહુક દીપી નિકળે છે

* “Wordsworth’s poetry is precious because his philosophy is sound” —Matthew—Arnold.

† The Hours of Idleness

અંતમાં એટલું કહીશું તો બસ થશે કે કુદરત અને કુદરતના અગાધ સીવાનું વડ્ડવર્ષને સ્વદમ ગાન હતું. ઈંગ્લેન્ડ વાદ્યમયનું એક અં પરિપુષ્ટ બનાવવા વડ્ડવર્ષે મહાન ગેવા બજાવી છે. કુદરતમય સૃષ્ટિમાં પ્રભુ પીયૂષનો નિર્મળ ઝરો વહેવડાવવા અચાગ કદપનાશક્તિનું દર્શન કરાવ્યું છે. સાહિત્યના ઉત્કર્ષ માટે સાહિત્યક્ષેત્રમાં વીર મોહા સમાન ધૂમ્મે છે. ઈંગ્લેન્ડ સાહિત્યના નવીન યુગ (Modern period) માં કવિ વડ્ડવર્ષ સર્વેત્ર હીરા સમાન પ્રકાશ પાડે છે. અગર ને રેન્ડે, ગેક્ષપીયર, મલ્ટન, મોલિયર અને ગીથે એ સર્વે વડ્ડવર્ષ કરતાં ઉત્તમ પંક્તિના કાવ્યસૃષ્ટિના તેજસ્વી સૂર સમાન છે, તથાપિ સૃષ્ટિસૌન્દર્યના વિષયનું યથાર્થ ચિત્ર આવેખવામાં વડ્ડવર્ષ એક પક્કો ઉત્તાદ છે. આપણા ગુર્જર સાહિત્યનું આ અંગ પરિપુષ્ટ બનાવવાની ખાસ આવરખતા છે.

